

ଜୀବନର ସମସ୍ତ

ପ୍ରହସନ ବଳ

ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଳ

କପିରାଈଟ : ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସ

ପ୍ରକାଶକ : ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଳ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ

୧୩, ଏକାମ୍ର ବିହାର, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୧୫

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ : ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୦

ମୁଦ୍ରଣ : ଓରିଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍

୧୭୮ - ବି, ମହେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧୦

ମୂଲ୍ୟ : ଟ.୫୦/- (ପଚାଶ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର)

ସୂଚୀପତ୍ର

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଶୋକ	୧ - ୩
ପଡ଼ୋଶୀ	୪ - ୬
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ	୭ - ୯
ମାଗଣା	୧୦ - ୧୨
କାମ	୧୩ - ୧୫
ଦାମ୍ପତ୍ୟ	୧୬ - ୧୯
ସଚ୍ଚୋଟପଣ	୨୦ - ୨୨
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ	୨୩ - ୨୫
ସାଲିସ୍	୨୬ - ୨୮
କାମ(୧)	୨୯ - ୩୨
ଜନ୍ମ	୩୩ - ୩୬
ଦେହ	୩୭ - ୪୧
ପ୍ରତ୍ୟାଶା	୪୨ - ୪୬
ଖାଦ୍ୟ	୪୭ - ୪୯
ଦେବଦାସୀ	୫୦ - ୫୧
ଗଣେଷ ମ୍ୟାଜିକ୍	୫୨ - ୫୪
ମତଲବ	୫୫ - ୫୬
ପରାଗ	୫୭ - ୫୯

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ବେକାର	୬୦ - ୬୩
ରାସ୍ତା	୬୪ - ୬୬
ସଡ଼କ	୬୭ - ୭୦
ପାଳନ	୭୧ - ୭୨
ଚାକିରି	୭୩ - ୭୪
ମାନସିକତା	୭୫ - ୭୮
ପଶୁମୋଦୟ	୭୯ - ୮୧
ଅଭ୍ୟାସ	୮୨ - ୮୩
ଭୟ	୮୪ - ୮୬
ବ୍ରାହ୍ମଣ	୮୭ - ୮୯
ରୁକାଞ୍ଚିତ	୯୦ - ୯୩
ଯୌବନର ଅଭିନେତା	୯୪ - ୯୬
କଲ୍ୟାଣ	୯୭ - ୯୯
ରେଳଯାତ୍ରା	୧୦୦ - ୧୦୨
ନିପତ ମୂର୍ଖ	୧୦୩ - ୧୦୫
ଛାଡ଼ପତ୍ର	୧୦୬ - ୧୦୮
ଢୋଲ	୧୦୯ - ୧୧୧
ଚିକିତ୍ସା	୧୧୨ - ୧୧୪

ମୁଖବନ୍ଧ

ଅଗଣିତ ଛୋଟବଡ଼ ଘଟଣା, ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଓ ଅସୁମାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଜୀବନ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହୁଏତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏ ସବୁର କେବଳ ତାତ୍କାଳିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଉପାଦେୟତା ରହିଥାଏ । ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ପାର ହୋଇଗଲେ ତା’ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ମୃତି ବି ଧୂଆଁକିଆ ହୋଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନୁଶାସିତ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାତ୍କାଳିକତାର ପରିଧି ବାହାରେ ଏମିତି ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଧରି ରଖେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ । ‘ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା’ ସଂକଳନଟି ଜୀବନ ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁଖ ସେହିପରି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗଭୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ଏହି ସଂକଳନରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ପ୍ରତିଟି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ‘ଜନ୍ମ’ଠାରୁ ‘ଶୋକ’- ‘ରୁକାଞ୍ଚିତ’ଠାରୁ ‘ଗଣେଶ ମ୍ୟାଜିକ’ ଯାଏ ବିଷୟର ବସ୍ତୁର ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଲେଖକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି । ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଓ ବାସ୍ତବତାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟରେ ରୁଚିମତ ଏହି ଜୀବନଧର୍ମୀ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରଜତା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସାବଲୀଳତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ।

- ଦେବଦୀପ୍ତି ଧଳ

ଶୋକ

ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ 'ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ'ରେ 'ଶୋକ'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ହରାଇବା ଫଳରେ ଜାତ ମାନସିକ ଘୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦୁଃଖ । ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ୱଭାବତଃ ଆଣିଦିଏ ତାହା ମଣିଷକୁ ଶୋକାତୁର କରେ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁଃଖର ଲାଘବ ପାଇଁ ଶୌକିକ 'ସମବେଦନା' ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର 'ସାମାଜିକତା' । ସାମାଜିକତାରେ କ'ଣ ଶୋକାତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଭୋଗୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଦୁଃଖର କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଅଂଶାତାର ପଣିଆ ଥାଏ ? କିନ୍ତୁ ଶୋକାଭିଭୂତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ତା'ର ପରିବାର ନିକଟକୁ 'ସମବେଦନା' ଜ୍ଞାପନ କରି ପଡ଼ୁ ଥାଏ । ଏହି ପଡ଼ୁଟିରେ ସମଦୁଃଖୀ ହେବାର ଭାବ (Sentiment) କେବଳ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ । ଭାଷାର ଗାନ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଭାଷା କେବେ ଭାବର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିନପାରେ । ଭାଷା ଅତଃସ୍ଥଳରେ ଅନୁଭବ କରି ହେଉଥିବା ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ବେଦନାର ବିକଳ (Substitute) କିମ୍ବା ପରିପୂରକ ହୋଇପାରେନା । ଭାବ ମୌଳିକ । ବିକଳଟି କେବେ ମୌଳିକ ନୁହେଁ । ବିକଳଟି ମୌଳିକର ଏକ କାମଚଳା ସଂସ୍କରଣ । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସ୍ୱାମୀହରା ପନ୍ଦାର ଦୁଃଖର ମାତ୍ରା ପିତୃହରା ସନ୍ତାନଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଦୁଃଖର ମାତ୍ରା କମି କମି ଯାଏ ଓ ପରିବାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂପର୍କୀୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଭାରା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇ ଦୁଃଖର କିଛିଟା ଛିଟା ମୁହଁରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ମାତ୍ର । ତାହା ଶୋକ ନୁହେଁ । ଶୋକର ବିକଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ତାହା ଶୌକିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରକାଶ କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ । କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନିକଟ ଓ ଦୂର ସଂପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି । ସେହି ଆସିବାଟା ଏକ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ବିଧି । ଆସିଲେ କିଛିଟା ସାବୁନା ବୋଧହୁଏ ମିଳେ । ନଟେଟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲୋକମାନେ ସଂଜ୍ଞୋଦ୍ଦିବାକୁ ନ ଆସିଲେ ଲୋକେ ଆପସା କାହିଁକି ମାରନ୍ତି ? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଶୋକଠାରୁ ଶୋକ 'ପ୍ରକାଶ'ର ମାତ୍ରା ଓ ପରିଧି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଶୋକ ପ୍ରକାଶର ମାତ୍ରା ପରିଧି ଯେତିକି ଅଧିକ ଆଚରିକତାର ମାତ୍ରା ଓ ଠୋସ୍ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ।

ସେଥିପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଘରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁଟା କୃତ୍ରିମ ବିରସ କରି ଗନ୍ଧାର ହୋଇ ଶୋକାତୁରତାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି । ଘରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଘରୁ ସଞ୍ଜୋଦ୍ଦି ସାରି ବାହାରିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପୁଣି ଗପସପ ଓ ହସାହସି ହୁଅନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ

ବିଶେଷକରି ଶୋକପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗିନ କିମ୍ବା ଛିଟ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ, ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଧଡ଼ି ଥିବା ଧୋବ ଲୁଗା ବଦଳି କରି ଆସନ୍ତି । କେତେକ ଅଭିନୟମୂଳକ ଆଖିରୁ କେଇ ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ରୁମାଲରେ କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ପଶତରେ ଆଖି ପୋଛି ପକାନ୍ତି କିମ୍ବା ନାକରୁ ପାଣି ପୋଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋକ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକତାର ଏକ ରୂପ । ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖୀ ସେ କାଳକ୍ରମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ।

‘ଶୋକ’ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ତୁଳନା କରିବାର ନୁହେଁ । ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ଓ ଶୋକ ‘ପାଳନ’ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଧି (Formality) । କେହି ନେତା, ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଅତୀତର (ଉଚ୍ଚ) ପଦବୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ନେତା ପଦବୀତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶୋକପାଳନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ । କେତେଦିନ ଶୋକପାଳନ କରାଯିବ ତାହାର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଏଥିରେ ଆଦୌ ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ତରରେ ଏହି ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ (Mechanically) ପାଳିତ ହୁଏ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ହୁଏ । ରେଡିଓ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ଶୋକସଂଗୀତ କିମ୍ବା ଶୋକର ବାଦ୍ୟସ୍ବର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ । ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପର୍କିତା ଓ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଆଦି ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ବାଟିଲା ହୁଏ । ସମଗ୍ର ଦେଶ କମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶରେ ଆଉଟ୍ ପାଇବୁ ହୁଏ । ଭାରତରେ ଲୋକେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଶୋକପାଳନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଟେଲିଭିଜନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେପରି ଦର୍ଶକଶ୍ରେଣୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇନଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୂରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକପାଳନରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା, ଚିତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଏବଂ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ଆଦି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ । ୧୯୪୮ରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ବୟଂ ସେବକର ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେର ଗୁଳିରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳି ପଡ଼ିଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆନ୍ତରିକ ରୂପ ମୋର ମନେ ଅଛି । ଗାଁର ବିଧବା ଧାନ କୁଟୁଣୀ ଲୋ ଲୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାର ଚିତ୍ର ମୋ ମନରେ ଛାପି ହୋଇରହିଛି । ମୋ ବୋଉ ସେ ଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସେତେବେଳେ । ମୋର ଓ ସହପାଠୀ ଛାତ୍ର, ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖର ତାବୁତା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି । ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଏହି ଦୁଃଖର ମାତ୍ରା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ । କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେହି ମାତ୍ରା ନାହିଁ । ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ବୋଧହୁଏ କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିଲା । କାରଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନକରିଥିଲେ ୧୯୮୪-୮୫ର ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରହସନମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶରେ । କେହି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ମରିଗଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଶୋକବାର୍ତ୍ତାର ଢେଉ ପହଞ୍ଚେ । ଦେଶର କିମ୍ବା

ରାଜ୍ୟର ଜିମା ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଶୋକାଗ୍ନିଭୂତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରକମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଟି କିପରି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସଂପାଦକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି । ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ନିଜର ନାମଟି ସ୍ମୃତିଗର୍ଭରୁ ପୁଣି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଥାଏ । ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଛଡ଼ା ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଆଦି କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଏହା ନିଜେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର । ନବେନ୍ଦ୍ର ଖବରକାଗଜରେ ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା ଅଦରକାରୀ ଶୋକବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବ୍ୟଗ୍ରତା କ'ଣ ପାଇଁ ।

ତା ୧୨।୨।୯୫ରେ 'ପ୍ରଗତିବାଦୀ'ରେ ପ୍ରକାଶିତ

ପଡ଼ୋଶୀ

ପଡ଼ୋଶୀ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ପାଖ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ପରିବାର । ପଡ଼ୋଶୀ ବୋଲିଲେ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା ଦିଏ । ସମାଜରେ ଏକ ନିକଟ କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକ । ଏହାକୁ ପ୍ରସାରିତ କଲେ ଗ୍ରାମ, ଗିଲ୍ଲା, ପ୍ରଦେଶ, ଦେଶ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ପାରିବ । ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଶାର ଭାବ ହେଲା ଲଗାଲଗି ହୋଇ ରହିବା ଓ ଚଳିବାର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ । ପାରସ୍ପରିକତାର ସ୍ତର ଯେତେ ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ପଡ଼ୋଶୀପଣିଆର ସାର୍ଥକତା ସେତିକି ଗାଢ଼ ।

ପଡ଼ୋଶୀପଣିଆ ହେଲା ଦୁଇଟି ହାତର ତାଳି ପରି । ଜଣେ ଭଲ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ନହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀପଣିଆ ଜମେନାହିଁ । ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ଭଲ ହୁଏତ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀପଣିଆର ଆଦର ନାହିଁ । ତେଣୁ ବାପା ମା'ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ଗାଢ଼ତର ହୁଏନାହିଁ । ତାହାହେଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀର ଘନିଷ୍ଠତା ଜନ୍ମେନାହିଁ । ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରମେ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟିକରେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବିପାତ୍ରୀ ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଏକପାଖିଆ ହୋଇନପାରେ । ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେବଳ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନାହିଁ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ରତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ କିମ୍ବା ଉଦାସୀନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆପଣା ଆପେ ଆସିଯାଏ ସମୟକ୍ରମରେ । ଯିଏ ଦିଏନାହିଁ ଏବଂ ନେଇ ଚାଲୁଥାଏ, ସିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ । କିମ୍ବା ସେ ଭାବେ ଯେ, ପାଇବାଟା ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଦେବାଟା ତାର ଦାୟିତ୍ଵ ନୁହେଁ । ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯିଏ ନଦେଇ ପାଉଛି ସିଏ ବୋଧେ ନିଜର 'ଉଚ୍ଚ' ଷ୍ଟାଟସ କଥା ଭାବି ତଳ ଷ୍ଟାଟସରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀକୁ କିଛି ଫେରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ କରୁନାହିଁ । ଏହାଫଳରେ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀଟି ଦିନେ ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ତା' ମନରେ ପଡ଼ୋଶୀଟି ପ୍ରତି ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତି ଜାତହେବ । ଏହି ବିରକ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ । ଆଉ ଯିଏ ମୋଟେ ନଦେଇ ପାଇଆସୁଥିବ, ପାଇବାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ତା' ମନରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଆଶା ନେଇ ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମିବ । ପରସ୍ପରର ଅଜାଣତରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦୀ ହୋଇପଡ଼ିବେ । ଗରମାଗରମି ଝଗଡ଼ା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ

ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ । ପଡ଼ୋଶୀକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାବ ଜନ୍ମିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ । କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତିସ୍ତ ହେବାକୁ କିମ୍ବା ବିପ୍ଳୋରକ ଅବସ୍ଥାକୁ ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବ ।

ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆନିଆ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ସ୍ତରରେ ଯେ ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ତିଅଣ ବା ବୁଣ ଦିଆନିଆର ଚଳନ ଘନିଷ୍ଟତାର ସୂଚକ । କେହି ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାର କିମ୍ବା ହସ୍ତିଚାଲରେ ଭୂମି ଦେବାର ସ୍ବତଃସ୍ପୃର୍ତ୍ତା ଘନିଷ୍ଟତାର ପରିଚାୟକ । ପଡ଼ୋଶୀ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନୁହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ନିଜ ପରିବାରର ଉଦାସୀନ ସଭ୍ୟତାରୁ ଅଧିକ ନିଜର ହୋଇପଡ଼େ ଅବସ୍ଥାକୁମେ । ନିଜର ପୁଅ ଯଦି ଘରର କାମ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ପୁଅକୁ ସହକରେ ବଜାର ସଉଦାଗି ଆଣିଦେବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଠା କିମ୍ବା ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପଡ଼ିଶା ଘରର ବାବୁକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଦିନ ଖାଇବା ସମୟକୁ ଆଦରରେ ପାଖଘରକୁ ଗରମ ଗରମ ପଠାଇବାରେ ଆନନ୍ଦଥାଏ । ପାଇଲା ଘର ସେ ଜିନିଷ ପାଇ ସ୍ବାଭାବିକ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି । ତାହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଆଉ ଘରର ପୁଅକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷ ଏ ଘରୁ ଯାଏ ।

ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀପଣିଆ ଘୋର ସଂକଟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ । ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ପଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କଲ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ତିସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ । ପଡ଼ିଶା ଘରେ, ନିଜେ ରହୁଥିବା ସହରରେ କିମ୍ବା ଏକା ସାହିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀ ସ୍ବହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଦୂରର ଲୋକ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହି ବନ୍ଧୁତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ବହୁବର୍ଷ ଧରି କିମ୍ବା ବହୁ ପୁରୁଷ ଧରି ଏକାଠି ନିକଟତର ହୋଇ ରହିବା କିମ୍ବା ଚଳିବାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଣିଆର ବନ୍ଧୁତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀ ବିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ । ବରଂ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କରେ ତିସ୍ତତାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ପଡ଼ୋଶୀପଣିଆର ସମ୍ପର୍କ ସହରୀ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହଜ । କାରଣ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ବାର୍ଥର ସଂଘର୍ଷ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅତି ସୀମିତ । ସହରରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭଲ ନହେଲେ ଚଳିବାରେ ଅଳଂଘନୀୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇନପାରେ । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଉଦାହରଣ । ମୋଟାମୋଟି ଏଠାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ସାମାଜିକତା ସେତେ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ । ପାଖ ପୁରରେ କେହି ଶସ୍ତ୍ର ବେମାର ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ । କିମ୍ବା ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ରୋଗୀ ହସ୍ତ ଚାଲିଯିବ ପେଟିଥାଏ କିମ୍ବା ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ । ପଡ଼ିଶାରେ କେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି, ଜଣେ ଖୋଜିଲା ଲୋକକୁ ସହକରେ ସେହି ସାହି କିମ୍ବା ମହଲର ଲୋକେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର । ପୁରୁଣା ସହରରେ ଗୋଟାଏ ସାହିକୁ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜଣେ ନୂଆ ଆସି ଭଡ଼ା ନେଉଥିବା ଲୋକଟି ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୋଶୀପଣିଆ ଏବେ ଘୋର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ । ଛୋଟିଆ ସ୍ବାର୍ଥ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲାନି କିମ୍ବା ଛୋଟିଆ ସ୍ବାର୍ଥରେ

ବ୍ୟାପାତ ଜନ୍ମିଲା । ଶତ୍ରୁତା ଜନ୍ମିବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ । ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଣିଆର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ତ ନାହିଁ; ବରଂ ଚିତ୍ରତାର ଚରମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ।

ପଡ଼ୋଶୀପଣିଆର ଅଭାବ ଏବେ ସାମାଜିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋର ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀପଣିଆ ଶୋଷଣର ଆଧାର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଦେଶର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତ କୃତନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପଡ଼ୋଶୀପଣିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ତାହା କ୍ରମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଚିତ୍ରତା ଓ ଛକାପଞ୍ଜାର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ତଥାପି ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏହି ଦିଗଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ।

୧୯.୭.୯୫

ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ

ମଣିଷ ଜନ୍ମହେଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଧାଏଁ । ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ତାର ମୋଟ ଜୀବନ ସମୟ ସଂକୃତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେ ସଂପର୍କରେ ସେ ସଚେତନ ଥାଏନା । ନହେବା ସ୍ବାଭାବିକ । କାରଣ ଦେବା ଓ ମରିବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଏନା ।

ଶିଶୁ, କିଶୋର, ଯୁବକ, ପ୍ରୌଢ଼ ଓ ବୃଦ୍ଧ- ଏହି ମଣିଷର କାଳର ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ । ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସମୟ ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଭୋଗ୍ୟ । ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଗତ ହୋଇଗଲେ ଶିଶୁକାଳ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ମଣିଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । କିଶୋରକାଳ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯଦିଓ ଗୁରୁଜନ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଚାପି ଦିଆଯାଏ । ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ସର୍ବାଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ । କାରଣ ପରିଣତ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ, ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ତରଳ ଅବସ୍ଥା । ସମୟଟା ବଡ଼ ଆଶା, ସମ୍ଭାବନା ଓ ଅଭିଳାଷ ବିକାସ ଭିତରେ କଟେ । ଏଇଟା ପ୍ରେମର ସମୟ । ଏଇଟା ବିବାହର ସମୟ ମଧ୍ୟ । ଅନେକ ସ୍ବପ୍ନ । ଅନେକ କଳ୍ପନା । ସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମଣିଷ ମଣୁଥାଏ । ଯୌବନରୁ ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ବର ସମୟଟା ଏତେଶାନ୍ତ ଗତିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା ଏହି ସମୟର ଉପଭୋଗ ବେଶୀ ସାଲଟିବାକୁ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଚାହେଁ ।

ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ଆସନ ଜନ୍ମର ସମୟରୁ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ କ୍ରମେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ କେତେ ସମୟରେ ଜୀବନଟା ଘସରା ଓ ଗଡ଼ାନ୍ତୁଗଡ଼ିକଟାର ଏକ ବିରକ୍ତିକର ଅଧ୍ୟାୟ ପରି ବେଳେ ବେଳେ ମନେହୁଏ । ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ବେଶୀ ସମୟ ଓ ନିଦ୍ରା ଦେଉଥିବାରୁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କମ୍ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୁଏ । ବେଳେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଅଜାଣତରେ ଈର୍ଷା ହୁଏ । ଏହି ଈର୍ଷା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଜେଲସିଠାରୁ ଏନରି ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଜୀବନ ପର୍ବରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇ ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ୪୦ ରୁ ୪୫ ମଧ୍ୟରେ । ୫୦ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁଭାର ଓ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତାରେ ମନ ଆହୋଜିତ ହୁଏ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଭାବ ଆଣିଦିଏ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ହସିହସି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଉପଭୋଗ କରିବା ଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଆସୁଛି ବୋଲି ମନ ଆହୋଜିତ ହୁଏ । ସ୍ବାମୀ ଓ ପତ୍ନୀ ଏହି ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଝଗଡ଼ା ଆଦିରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ବେ ପସି ଯାଆନ୍ତି । ପରସ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରି ମଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ତାରେ ଆସି ଆସେ । ପିଲାମାନେ ନିଜ

ଯୌବନର ପାହାଚରେ ବାପା ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଆନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃଦୁ ଆକ୍ରୋଶ ଥାଏ । ସେମାନେ ଯେ ବାପା ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ନିଜର ଚାହିଦା ପାଇଁ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ସୀମିତ ଭାବରେ ଆଦରି ଥାନ୍ତି ଏମିତି ମନେହୁଏ । କ୍ରମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବାଚକାଟି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ । ରହିଯାଏ କେବଳ ଗୋଟାଏ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବାଧ୍ୟତା । ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନ(ପୁତ୍ର) ଥିଲେ ବାପା ମା' ଅବହେଳିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଝିଅ ସନ୍ତାନ ବରଂ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି । ତାହା ହିଁ ଦୁନିଆର ଗତି, ନିୟମ । ଆଜିର ବାପା ମା' ଯେମିତି ନିଜ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ତଥାପି ନିଜର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡେନା ।

୧୦ ବର୍ଷ ଚପିଲେ ପୂରାପୂରି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କେବଳ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଐକାନ୍ତିକତାର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ । ଏଥିରେ ବାପାଠାରୁ ମା' ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦରକାର ହୁଅନ୍ତି । କାରଣ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାକୁ ପଡେ । ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅ, ବୋହୂ କିମ୍ବା ଝିଅ, କ୍ଲାଙ୍ଗି ସେବା ଚାହାନ୍ତି । ମା'ଟି ଯେତିକି ଅଧିକ ସେବା ଦେଇପାରିବ ତା'ର ସେତିକି ଅଧିକ ଆଦର ଆଉ ଚାହିଦା । କିନ୍ତୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ(ଅଧିକାଂଶତଃ) ଯେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ଝିଅ-କ୍ଲାଙ୍ଗି ବେଶୀ ଦରଦି ହୁଅନ୍ତି । ଯୁବ ପତି-ପତ୍ନୀ ଯଥାକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଶଶୁରଘରେ (ଓ ବାପଘରେ) ନିଜର ଘରଠାରୁ (ଓ ଶାଶୁଘରେ) ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣର ସୂତ୍ର ପାଆନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଲିଖିତ ସାମାଜିକ ନିୟମ ।

୧୦ବର୍ଷ ବୟସ ଏକ ଘାଟି । ଏହି ଘାଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନଧାରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମୋଡ ନିଏ । ଚାକିରି କରୁଥିବା (ବିଶେଷକରି ସରକାରୀ ଚାକିରି) ଲୋକଟିର ଅବ୍ୟାହତି ନେବାର ସମୟ ଆସିଗଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବ ଆସିଥାଏ । ଏତେଶୀଘ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିରାପଦାର ଛାଇଶାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ପଡିଲା । ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ସେତିକି ଅଧିକ ହତାଶା ଭୋଗ କରନ୍ତି । ପିଲା ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବଡ଼ ଥିଲାଘର ଶଶୁରଘର ପାଇଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ପୁଅଟି ଦୂରେଇଯାଏ । କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ; ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ । ନିଜ ଘରଠାରୁ ଦେଶର ଦୂର ସ୍ଥାନରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଯାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଚାଲିଯାଏ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏକାଧିକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ନାମ କରନ୍ତି । ଗର୍ବ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ନିଜର ବାର୍ଷିକ୍ୟରେ ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଓ ସେବାରୁ ବାପା ମା' ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି । ବଡ଼ ଘର ଅଛି । ପେନସନ, ମୋଟା ପିକ୍‌ସପ ଡିପୋଜିଟ ଅଛି । ଘରଭଡା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ମିଳୁଛି । କିନ୍ତୁ 'ବୁଢ଼ା'ଟି ନରାନ୍ଧିଲେ ପେଟକୁ କିଛି ପଠାଇବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ । 'ଚାକର' ମିଳୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଳିଲେ ପୁଅ ପରି, ଝିଅ ପରି କିମ୍ବା ଭଲ ବୋହୂଟି କ'ଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଭଲ ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇବାକୁ ଭାର୍ତମାନ

ନୁହନ୍ତି । ବେମାର ପତିଲେ ତାହାର ଡାକିଆଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ । ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ତା'ର ଚାକିରି ନାହିଁ । ସେ ବାପର ସଂପର୍କ ଦେଖୁ କିଛି କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଚପଲ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଯଦି ବାହାହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ବର ଖୋଜିବାକୁ କେହି ନାହିଁ । ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି କିଏ ଜବରଦଖଲ କଲାଣି କି ଭାଗଚାଷୀ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା ଦେଉନାହିଁ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମଣିଷର ଶରୀରକୁ କେବଳ ନୁହେଁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କଲାଣି । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହିଁ ନିଜେ ଏକ ରୋଗ ।

କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସ୍ବାଧୀନତା । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଧିକ ସ୍ବାଧୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ପୁଅ ତେଣୁକ ପାଖରେ ରହି ପୋଷିହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପୂର୍ବର ସମାଜ ଏବଂ ଏବର ସମାଜ ଭିତରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ସେଥିରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆସି ଯଥାସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସେବା କରିବେ ସେ ଆଶା ନାହିଁ । କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ତଳାର ବହୁତ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହେବ । ତଥାପି ତାହା ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ସମାନ ହେବନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ଚାହାନ୍ତି ବାପ ମା' ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତୁ । ବାପା ମା', ପୁଅ ବୋହୂ ପାଖରେ ରହି ପରାଧୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ କାଲି ଯେ କର୍କା ଥିଲା ଆଜି ସେ ଅନ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳିବ ଏକଥା ସହିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ । ନିହାତି ଜୀବନ ଉକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଅ ପାଖକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ସାଥୀ ଭାବରେ ଗଣିଏ ଖାଇପିଇ(ଯେତେ ଭଲ ଖାଇବା ଓ ହେପାଜତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ) ଏକ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ମନ ବଳେନାହିଁ । ପୁଣି ଆଜିକାଲିର ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଆଗେ ଚାଲିଗଲେ(ତାହା ତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ) ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏକ ଅତି ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ । ଏଥିରୁ ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ନେଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

ତା ୨୬୨୧୯୫

□ □ □

ମାଗଣା

ଆମ ଦେଶରେ ମାଗଣା ପାଇବାର, ମାଗଣା ପିଇବାର, ମାଗଣା ଯାତାଯାତ କରିବା ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ମାଗଣା ମିଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଓ ଆଗ୍ରହୀ । ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆନ୍ଧରିକ ଅର୍ଥରେ ନହୁଏ ତେବେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇପାରେ । ମାଗଣା ଯୌନଭୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆଶାଯା ।

ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଚାହିଦା ରହିବା ସ୍ବାଭାବିକ ତେବେ ମୁଁ ଏକମତ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ଦେଇ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ ଆପଣ କିଛି କାମ ଦେଲେ ସେ ଚାହା କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ‘ମାଗଣା’ ନେବ ବା ଆଶା କରିବ । କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ମାଗଣା ହେଲାଣି । ସେ ଶୁଣ ଦେଲା; ହୁଏତ ଯେଉଁ ଶୁଣ ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ । ମୂଳ ଦେଇ କରାଗାଥଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ମଜୁରି ଦେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବରଂ କିଛି ମାଗଣା ପାଇଲେ ।

ମୁଁ ବଡ଼ଲୋକ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି । ମୋ ନିଜ ଅଜ୍ଞତାଗ । କଥା ହେଲା ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ଦୈନିକଟି ‘ମାଗଣା’ ‘ପଡିବାକୁ’ ଚାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେମାନେ ‘ପ୍ରଗତିବାଦୀ’ ପଡିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ହଜିରକୁ କହିଲେ ସେ ଆଣିଦେବ । ଏଇମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟେରୀ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ୍ୟ କପି ଦରକାର । ଇଣ୍ଡାଗଲା କିଏ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପାଇଁ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କମିଶନ ଦେଉନାହିଁ ବୌଦ୍ଧ୍ୟ କପି ଦେଇଦେବୁ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଗତିବାଦୀକୁ କୌଣସି ବୌଦ୍ଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ପଡିବାର କି ପାଇବାରେ ଆଶା ରହୁଛି । ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ମାଗଣା ପାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଓଡିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ପତ୍ରିକା ପ୍ରସାର ବଜେ ନାହିଁ । ଓଡିଆ ବହି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ । ଅଥଚ ଏହି ବୌଦ୍ଧ୍ୟ କପି ଆଶା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଧନୀ । ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ, ପାଣ୍ଡିକ ଓ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣନ୍ତି ।

ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ବିଜ୍ଞାପନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଓ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଅମୁକ ଜିନିଷରେ ଏତେ ଛୁଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦର କମିଲା; ତେଣୁ ଏତେ ପରିମାଣ, ଆପଣ ‘ମାଗଣା’ ପାଇବେ । କିମ୍ବା ଅମୁକ ଜିନିଷ ସହିତ ସମୁକ ଜିନିଷଟି ମାଗଣା କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ମୁହଁଲଗା

ପାଇଁ ତଦ୍ୱାରା ଜମାଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇ ଲେଖାଯାଇଛି ୧୦ ପରସେଣ ମାରଣା । ଦର ବଦଳ ଦେଇ ରିବେଟ୍ ଦେବା ଛଳରେ ଖାଇଟିକୁ ‘ମାରଣା’ ପାଇବାର ପ୍ରକୋଭନ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଠକିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସତ୍ୟ । ଆମେ ‘ମାରଣା’ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଠକିହେବା ପାଇଁ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ । ବୁଥପେଷଗୁଡ଼ିକ ତଳଆଡ଼ୁ ଇଚ୍ଛେ କି ଦେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିପି ଚିପି ଆସିଲେ ବି ମୁହଁ ପଟେ ପେଷ ବାହାରିବାକୁ ନାରାଜ । ଏପରି ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇଛି ଯେ ପେଷଟା ପେଟୁଆ ହୋଇ ଦେଖାଯାଇଛି । ଚିପିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ରହିଛି । ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିକର ମରାଯାଇଛି ଏତେ ଗ୍ରାମ । ମାଗ ଅଛି ୨୦% କି ୨୫% କମ୍ । ତା ସହିତ ବି ଛୋଟ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ ଗିନାଟାଏ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପକେଟ୍ ପାନିଆଟାଏ ‘ମାରଣା’ ମିଳୁଛି । ତାହା ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ଫାଟିଦିଅନ୍ତି । କହନ୍ତି; ଆଜ୍ଞା ସେ ‘ମାରଣା’ ଷ୍ଟର ଯାହା ଆସିଥିଲା ସରିଗଲାଣି ।

ମାରଣା ଯୌନ; ଅର୍ପିସର କି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକର ଯୌନ ପିପାସା କେବଳ ପନ୍ଥାକ ପାଖରେ ମେଣୁନି । ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ବଳତାଟା ଯେଉଁ ବିଚିନେସ୍‌ମ୍ୟାନ ଜାଣିଲେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ଆଦାୟ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ହେଉ କି ସହରର ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ହେଉ ତାଙ୍କୁ ‘ମାରଣା’ ଯୌନଭୋଗ ଯୋଗାଇଲେ । ‘ମାରଣା’ ଯୌନଭୋଗ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ । ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାବଳୟର ନ୍ୟାୟପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ କି ତାଲରେବୁର ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ମାରଣା ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ହୁଏ । କେତେକ ଜୀବନସାରା ଶୁକ୍ରମେଲର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ।

କେତେବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲି ବିମାନଯାତ୍ରାରେ । ପାଲାନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିଅର ଦେଖାଦେଲେ । ତାଙ୍କ ହାତରେ ତିନି ଚାରିଟା ଓଜନିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥଳି । ଓଜନିଆ ବୋଲି କାହିଁକି ଇଞ୍ଜିନି କି ଉତ୍ତୁଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୋହିଲାବେଳକୁ ନଇଁ ପଡୁଥା’ନ୍ତି । ପଚାରିଲି- କ’ଣ ଏ ସବୁ ? ସେ କହିଲେ- ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରିଲ୍ ପି’ରୁ । ଅର୍ଥାତ୍ କଣା ମଟର ମଞ୍ଜି । ଆଉ କ’ଣସବୁ ଅଛି ? କିଛି ଡ୍ରାଇ ପୁଟ୍ । ଦାମିକା ଡ୍ରାଇ ପୁଟ୍ । ବାଦମ, ପିସ୍ତା, ଅଖରୋଟ, କାକୁ, କିସମିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି । ସେ ଆଇଓ ଦେଖାଇ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖାଇଲେ । କହିଲେ- ସେ ଆମ ଚିହ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିଅର । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେଟା ବ୍ୟାଗ୍ । ପଚାରିଲି- କ’ଣ ସେ ସବୁ ? କହିଲେ- ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ବରାଦ । କାହାର ବରାଦ ? ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେକ୍ସନ ଅର୍ପିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ବିମାନରେ ଇଞ୍ଜିନିଅର ଉତ୍ତୁଲୋକକ ସିଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ପଡିଥିଲା । ଯାତ୍ରାପଥରେ ଯାହା ବୁଝିଲି ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଛତା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେକ୍ସନ ଅର୍ପିସର ଓ ବିଭାଗୀୟ ସିନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କର ବରାଦ ସବୁ ଅଛି । କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର । ପିଲା ପାଇଁ ଖେଳନା ଓ ପନ୍ଥାକ ପାଇଁ ପ୍ରେସର ବୁକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ପରିବା ମଧ୍ୟରେ

କାହିଁକି, ଗାତର ଓ ସିତଲେସ ଅଙ୍ଗୁର ଇତ୍ୟାଦି । ଏ ଇଞ୍ଜିନିଅରମାନେ ନିୟମିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲାବେଳେ ଏମିତି ବରାଦ ନିଅନ୍ତି । ପଚାରିଲି- କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ? ଏତେ ପଇସା ଆଶୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ? କିଛି ଏମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ବାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି । କିଛି ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିଣିଆଣତି । ଇଞ୍ଜିନିଅରମାନଙ୍କର ଜହ୍ନିବାର କଥା ହେଲା: ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଛୁ । ପୋଷ୍ଟ, ପ୍ରମୋଶନ, ବଦଳି ସବୁ ତ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ । ଏପରିକି ସିନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ପାଇଲରେ ବଙ୍କା କରି ଲେଖୁଦେବ । ତେଣୁ ଏ ସବୁ ‘ମାଗଣା’ ଭରଣା କରିବାରୁ ହେବ । ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସାରଣ କରିବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ କେତେକ ସ୍ତରରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଏହି ‘ମାଗଣା’ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ।

କହିଲେ ରାତି ପାହିଯିବ । ଶେଷରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା । ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର (ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ) ଅନେକ ଜିନିଷ ମାଗଣା ଦରକାର । କେତେକ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମାଗଣା ମିଳେ । ଗାତି (ନିଜର ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ), ଘର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବିଶେଷ କରି ‘ଖାଇବା’ ଓ ‘ପିଇବା’ ତା ବେଶ ‘ମାଗଣା’ ମିଳେ । ଏହା ଯେମିତି କି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ କି ବୃତ୍ତିଗତ କି ସାମ୍ବାଦିକ ଅଧିକାର । ଖାଇବା ସହିତ ‘ପିଇବା’ ନଥିଲେ କେତେକ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ‘ମାଗଣା’ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗଠନମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ‘ପିଇବା’ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି । ପିଇସାରି ସେମାନେ ବାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁତରାଓ ଗଳିପଡି ରାସ୍ତାକଡରେ ରାତି ଅଧରେ ପଡିପାରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ‘ପାନାୟ’ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କରଣ ନାହିଁ । ଏବେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କୃତନୀତିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଭୋକିରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୨୪ ପେଗ୍ ଲେଖାଏଁ ‘ପାନାୟ’ ଦିଆଯିବା କଥା ସେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ୟୟହିସାବ କହିପାରିବେ । ଏସବୁ ‘ମାଗଣା’ ଦେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । କମ୍ପାନୀମାନେ ‘ମାଗଣା’ ଖୁଆଇବା ଓ ପିଆଇବାରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ତାହା ବର୍ଷକୁ କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେତିକି ‘ମାଗଣା’ ଖାଇଛନ୍ତି ଓ ପିଇଛନ୍ତି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଶହ କୋଟି ହୋଇପାରେ । ମାଗଣାରେ କେତେ ଝଲକ ଅଛି । ଆଜି ଏତିକିରେ ।

ତା ୨୪/୯୫

□ □ □

କାମ

କାମ । କାମ ନକଲେ ପେଟପୋଷା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ବସି ଖାଇଲେ ନଇବାଳି ଶେଷ । କାମରେ ପୁଣି ଅକାମ ବି ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅକାମ କହୁ ଏବେ ସେହିଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କାମ । ଅସର କାମ । କାମ ଯାହା କାମନା ସେଇଆ । କାମନା ରହିତ କାମ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଆଜିର ଜଗତରେ । ସେଥିପାଇଁ କାମନା ରହିତ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଗାଧି ଚଷ୍ମୁଥାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । କହନ୍ତି ତା' ଦ୍ଵାରା ଶାଗ ସିଝିବନି । କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ବି'ଖଣ୍ଡ ହେବନି । ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏହି ପାରଙ୍ଗମ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅକାମ କହି ସେଥିରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ ସେହିଗୁଡ଼ାକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରିପକାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅକାମ ବୋଲି ଆଦୌ ଭାବୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଆଜିର କାମ । ତାହା ନକଲେ ସେ କାମିକା ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବେନି । ଭଗବାନ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଏହି ସରମ୍ଭାମ ଦେଇଛନ୍ତି ? ଭଗବାନ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବାର କଳା ଦେଇଛନ୍ତି ? ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା କେତେଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ? ଯାହା ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାହା ହାତରେ କାମ ଅଛି । ଅକାମା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଏ ?

କାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ । ତେଣୁ କାମଟିଏ କରାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପହଞ୍ଚିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିତ ଥିବା ଦରକାର । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେମାନେ ହୁଏତ କ୍ଷମତାଧରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ । ତେଣୁ କାମଟିଏ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପାହାଚ ହେବେ । ସିତି ହେବେ । ଯେଉଁମାନେ ସିତି ହେବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ ନ କରାଇ ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରାଇବାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ କାମ ତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“ଦିନେ ନାହିଁ, କାଳେ ନାହିଁ ଗହ୍ଵାପୁନିଅକୁ ମାଉଁ ମାଉଁ” ଜାଣିରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ । କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲେଖାଯୋଖା ହିସାବରେ ମାମୁ କି ମାଉସୀ କି ଶଳା କି ଖୁବୁଚାଣ୍ଡର ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବେ । ହାତରେ ଗୋଟିଏ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ରଙ୍ଗିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ ଚିହ୍ନି ହେଉଥିବ । ସେମାନେ ମୁରୁକୁହି ହସ ମାରୁଥିବେ । ଶେଷରେ ନିଜର ଚିହ୍ନା ଦେବେ । ଯିଏ ଆଣିଥିବେ

ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲାଭଳି ହସ ହସୁଥିବେ । ଲାଜରା ଲାଜରା ହୋଇ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେ । ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି । ଆପଣ ଯଦି କାମିକା ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ।

କିଛି ସମୟ ଏଣୁତେଣୁ ବାଆଁରା କଥାଗୁଡ଼ା ଚାଲିବ । ଚା'ପରେ ଅବଚରଣ କରିବ କାମ କଥାଟା । ସେ କାମ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର କାମ ଆଇପାରେ । କିଛିଟା ଝଲକ ଦେଉଛି । ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି ଅମୃତ ଜାଗାକୁ । ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର । ନଚେତ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହେଲେ ଚଳିବ । ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ମାତ୍ର ୨୨ ବର୍ଷ ହୋଇଛି । ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଉପରିସ୍ଥ ଅତିସର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର 'ନିଜ ଲୋକ' ଜଣେ ସେହି ପୋଷକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ନଚେତ୍ କ୍ଲାଉଁ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ । ଝିଅ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି । ଝିଅର ଛୋଟ ପିଲା; ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷର ଆଉ ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷର । ସେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପାଖାପାଖି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି । କ୍ଲାଉଁକୁ ରାଗ ରଖି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଦେହବର୍ଷ ତଳେ କୋରାପୁଟ ବଦଳି କରିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । କାହିଁକି ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମାଗିଲେ ଦେଇହେଲାନି । ଇଞ୍ଜିନିଅର ଲୋକ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ କେତେ ? ଏବେ କ୍ଲାଉଁକୁ କୋରାପୁଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଝିଅକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବାକୁ ହେବ । ଆପଣ ଯଦି କାମିକା ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ମୂଳତଃ କରିବେ । ଦୁଇଟା ବିଭାଗରେ କାମ ବିଭାଗ ଇଞ୍ଜିନିଅରଙ୍କର । କ୍ଲାଉଁଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଲେଜମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ୁତ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ । ଏଠାରୁ କାହାକୁ ଚିଡ଼ିଯାରିଲେ ତ ଝିଅକୁ ଆଣିବେ । ଇଞ୍ଜିନିଅରଙ୍କ କାମ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ । ଆଉ ଯଦି ଏହା ସବୁ ଅକାମ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ଆପଣ ହୋଇଥିବେ ତେବେ କୁଟାଖଣ୍ଡକ ଦି'ଖଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି । ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଭାଗରେ ଏ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇବେ କେମିତି । ଉଦ୍ରଲୋକ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଦୁଇାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ଗହ୍ମା ପୁନେଇର ସେ ମାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଯେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି । ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହୋଇପାରିବ । ଆପଣ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ । ତାଙ୍କର ମିଠା ପ୍ୟାକେଟଟା ମିଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ । କାମିକା ଲୋକ ହେଲେ ପଇସା ନେଇ କାମ କରିବେ । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଦେବେ କି ନଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିଲାପଣିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଆଉ ଏପରି କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆର୍ଡ଼ ହାୟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପୋର୍ଥ ଲୋଏଷ୍ଟ । କାମଟା ଦି' କୋଟି ଟଙ୍କାର । ଆପଣ କାମଟି କରାଇଦେଲେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ଦେବେ । ସେହି ସମସ୍ୟା । ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି କଦର ଅଛି କି ନାହିଁ । ଆଉ ହୋଇଥିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୋସନ କମିଟି ବସିବ । ଉଦ୍ରଲୋକ ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଇସା ଖାଇବାରେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଥିବ ତାଙ୍କର । ଯିଏ ମା ଥର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ

ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିକିଲାକୁ ଚଢ଼ନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏହି
ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ସୁପରସିଡ କରି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଯିବାକୁ । ଏଇଟା ଯେମିତି ନହେବ ।

କାମ ସବୁ ହେଲା ଏଇଆ । ଏହି ଧରଣର କାମ ଏବେ କାମରେ ଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍
ପାଠକଙ୍କୁ ସୁଖ ନ ଲାଗିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ବିଶେଷ ସୁଖ ପାଉନାହାନ୍ତି । ଭଲ
ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି କାମ ହେଉନି । ଭଲ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଅଗାଡ଼ି ମଣିଷ ।

ଟାଟାଟ

ଦାମ୍ପତ୍ୟ

ଠିକାରେ ବାସନ ମାତୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପ୍ରଭୁର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ହେଉ, କାଲିଠାରୁ ଆସି ନାହିଁ । ମୋ ପତ୍ନୀ ବାସନଗୁଡ଼ିକ ମାଜି ବସିଲେ । ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି । ସେ କହିଲେ, ତମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛ ଯେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଦେବିନି । କାହିଁକି ଖଟ ଖଟ ଲଗେଇଛ ? ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋ ଠାରୁ ପାଠରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି । କାମରେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ । ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଆୟ କରିଛି, ତାହାଠାରୁ ଯେ ବିଶେଷ କମ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଅଥଚ ସେ ଘର କାମରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବେନି । ମୋ ଝିଅ, ଛାଉଁ ଓ ପୁଅ, ବୋହୂ ବୟସରେ ରହନ୍ତି । ଚାରି ଜଣ ଯାକ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ । ଆୟରେ ଛାଉଁ ବହୁତ ଉପରେ । ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ । ଆୟରେ ମଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଘର କାମରେ ଛାଉଁ ଓ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଛାଉଁ ରୋଷେଇରେ ବେଶୀ ପାରଦର୍ଶୀ । ଟେବୁଲ ଲଗାଇବା, ଘରକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଲେ ବାସନ ଧୋଇବା ଆଦି କାମ କରି ଦିଅନ୍ତି ଅନାୟସରେ । ବିଛଣା ଝାଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି । ମୋର ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଯେ ଏ ସବୁ କାମରେ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ । ପୁଅ ଟିକେ ରୋଷେଇରେ ବେଶୀ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଚଳିବା ଭଳି ରୋଷେଇ କରି ଦେଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇରେ ବୋହୂକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେବା, ଛୋଟବେଳେ ବୋହୂ ରୋଷେଇ ଜଳାବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ କାଖେଇବା କିମ୍ବା ଖେଳେଇବା, ଖାଇ ସାରିଲେ ଟେବୁଲ ସଫା କରିବା ଆଦି କାମ ଅତି ସହଜରେ କରିଦିଏ । ଛାଉଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେବା, ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରି ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ ହେଲା ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ନାରୀତ୍ବର ମହିମା ହେଉ ମତେ ଘରର କାମ କରାଇ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠା ଥିଲା ବେଳେ ମୋ ନିଜ ଛାଉଁ ଏବଂ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉଛି । ମୋ ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରୀ ନୁହନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବାମୀମାନେ ଘର କାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଛିଆ କରିବେ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପଡ଼ ଦେବା କଥା ଭାବିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବାସନମଜାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନ ଆସିଲେ ହୋଟେଲରୁ

ମଗାଇ ଆଣି ଖାଇବା କଥା ବିଚାର କରିବା ଲୋକେ ବାସନ ସ୍ବାମୀ ମାଜିବା ଚାହାନ୍ତି ।

ଏସବୁ କଥାର ଉଦାହରଣ ପଛରେ ରହିଛି ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନର ସଫଳତା । ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କଥାରେ ନିର୍ଭର କରି ମଧ୍ୟ ଆମର ସଫଳ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନ ପରି ଆଉ କାହାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ପାରେନା । ମୋ ପୁଅ ଓ ଡାକ୍ତର ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଫଳ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । କାହିଁକି ? ବୁଝାମଣାର ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଏପରି ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକେ ବାହା ହେଲା ପରେ ସବୁ କଥା ଆପଣା ଆପେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଭାବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । କଥାଟି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ଇଂରାଜୀରେ Spouse ବୋଲି ଶବ୍ଦଟିଏ ଅଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ପତି ପତ୍ନୀ ପରସ୍ପରର Spouse । ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆରେ Spouseର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ । ଦମ୍ପତି ବୋଲିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବୁଝାଏ । ଏହି Spouse ଶବ୍ଦଟି ସ୍ବାମୀ-ସ୍ବା ମଧ୍ୟରେ ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ । ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ ଜଣେ ଜଣକର Spouse । ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକଟା ଆସିଗଲାଣି କାଳକ୍ରମେ । କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହି ସମାନତା କିମ୍ବା ସମାନ ଅଧିକାରର ସମୟ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ତେରି ଅଛି । ସ୍ବାମୀଟି ସ୍ବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ନିଜ ସହିତ ସମାନ କରି ଭାବିବା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନୁହେଁ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶାରଦ ନିଜ ବିଦ୍ବାନ ପଣିଆରେ ବହୁ ତତ୍ତ୍ବ ଲେଖି ପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇ ଦେଖିବା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନା ।

ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ ତଳେଇ ଦେଖିବାର ଦୁର୍ଭଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି । ପୁରୁଷ ଦୈନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ନାରୀ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ଉପରେ ପୁରୁଷ ବଳାହାର କରିପାରେ । ନାରୀ କେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷ ଉପରେ ବଳାହାର କରିବା ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ନାହିଁ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପତି ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳୁଆ । ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଲେ ଚାଟି ନଥିବା ପୁରୁଷ (ଭଦ୍ର ଓ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ) ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଏ । ବେଶ ମାଡ଼ ଚଢ଼ାଏ । ତଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରର ପରିବାରରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପିଟିବା ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା । କେତେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ପତିମାନେ ନିଜର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ମାରି ଦବାଇ ରଖନ୍ତି । ଦ୍ବିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ରୋଜଗାର କରେ । ସ୍ତ୍ରୀର ଆୟ ନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଭିତରେ ଯେତିକି କାମ କରେ, ତାହାର ଯଦି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି କାମର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ମୂଲ ଆକାରରେ କମ୍ ନୁହେଁ । ଏପରିକି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି (ଅନେକ ସମୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆୟ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ) ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷର ଅଧିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ପତ୍ନୀ ରୋଜଗାର କରି ସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର ଲୋକ୍ଷେଇ କାମ, ବାସନମଜା, ବିଛଣା ପାରିବା, ମଶାରି ଟାଙ୍ଗିବା, ଛୁଆ ପାଳିବା ଆଦି ଯାବତୀୟ ଦାୟିତ୍ବ ନିଅନ୍ତି । ତାହାର କୌଣସି

କ୍ଷତିପୂରଣ ନାହିଁ । ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏପରି ଉପାଦାନରେ ପିଲାବେଳୁ ରତ୍ନା ହୋଇଛି ଯେ, ସେ ନିଜର ପନ୍ଥାକୁ ପରିବାରରେ ସମାନ ଆଦାନ ଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ । ପଢ଼ରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କୁ ତଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି । ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଆୟରୁ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥାଏ । ଯଦି ପତିମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ପନ୍ଥାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବେଦନା ନାହିଁ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଭୁଲ । ସେ ବେଦନା ବିଦ୍ରୋହରେ ପରିଣତ ହୁଏନା । ପନ୍ଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଚାହିଁ ହୁଏତ ମାଡ଼ି ଚାପି ଜୀବନସାରା କାଟି ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦାସୀର ସଂପର୍କ ଯେ ଦାମ୍ବତ୍ୟର ସଂପର୍କ ନୁହେଁ, ଏହା ପତି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଅବଶ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଏହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନପାଳେ ତା' ନୁହେଁ । ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୂର୍ଦ୍ଦାତ ମହିଳାମାନେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ଦ୍ଦିପ୍ତ କରି ଦିଅନ୍ତି । ପତିକୁ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଅଧିକ 'ରୋଜଗାର' କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରିଆ ପତିଙ୍କୁ ହାନିଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି । ପତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି (Status) ଓ ଅଧିକ ଆୟ ହିଁ ଏପରି ପନ୍ଥାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥାଏ । ଘରେ କୁଣିଆ ପହଞ୍ଚିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତିଥିକୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଘରେ କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମୁଖିତ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରି ପନ୍ଥାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନ ପତି ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିପ୍ତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ପନ୍ଥା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ସଂଖ୍ୟାର । ଏମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ନାରୀର ମାପକ ନୁହଁନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସତେଜନ ଭାବରେ । ଯେପରି ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଲେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଯୋକ ନ କାଟିବେ କିପରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗାଈଗୋରୁ ଖାଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ତାହା ଜଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ପତି-ପତ୍ନୀ ପରସ୍ପରର ଲଜ୍ଜା, ଅଭ୍ୟାସ, ଭଲ ପାଇବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାପ ଆସିଲେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରର ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ନାପସନ୍ଦ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର । ଘରଟିଏ ଡୋକିଲେ ଯେପରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଲତା ଥିଏ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଯାଏ, ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନ ସେହିପରି ସତେଜନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ । ଆପଣା ଆପେ ତାହା ଚାଲିବ (Taken for granted) ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଚାଲିଲେ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିପକ୍ଷରେ ପରିଣତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୁଏନା ।

ଜୀବନରେ ଯେ କୌଣସି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ଏ କଥା ମନରେ ସବୁବେଳେ ହେଜିବାକୁ ହେବ । ପୁରୁଷ ନିଜର ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ତାର ପତ୍ନୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନ ଜାଣିଲା, ତେବେ ସେ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍ତରଭାବ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲିବ । ପରସ୍ପର ବିନା ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବା, ଜଣକ ବିନା ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଅଧିରା ଏ କଥା ମନରେ ନ

ଆସିଲେ ଦାମ୍ଭତ୍ୟ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଅବିବାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ୟ ବିବାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୁଇ ତିନି ଦଶକ ହେବ ଦାମ୍ଭତ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଗାବିକରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଅଜ୍ଞାନିତା ଧାରଣାରେ କିଛି ସାରବସ୍ତୁ ଅଛି କି ନାହିଁ । ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ରୋଜଗାର, ଗହଣାଗାଣ୍ଡି, ଶାଢ଼ୀ, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଘର ତୋଳି ଦେବା ଦାମ୍ଭତ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ଅଛି- Behind every successful man there is a woman. ହଁ ଦାମ୍ଭତ୍ୟ କଲହ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ଶତ୍ରୁତାର କଲହ ନୁହେଁ ।

ତା ୨୧.୫.୯୫

ସଙ୍ଗୋଟପଣ

ଆମେ ଦେଶରେ ସଙ୍ଗୋଟ ବୋଲଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କିମ୍ବା କର୍ପୋରେସନ ଆଦିରେ ଚାକିରୀ କରି ଯେଉଁମାନେ ‘ଦୁର୍ନୀତି’ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ । ସଙ୍ଗୋଟ ବୋଲଲେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚୋଚ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପାୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟ ବାହାରେ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ । ଏହା ସାଧାରଣ ଚଳନୀ ଅର୍ଥ । କିନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଉଚିତ ଆୟ ବାହାରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିବା ଲୋକ ପାଇବା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର । ତେଣୁ ସରକାରୀ କଳ ସହିତ ସଂପର୍କ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗୋଟ ନାହାନ୍ତି ଏଇଆ ସାଧାରଣତଃ ଜୋର ଦେଇ କୁହାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସରକାରକ ସହିତ ସଂପର୍କ ଥିବା କେହି ଲୋକ ଆଦୌ ସଙ୍ଗୋଟ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ହୁଏତ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜିତିଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ହାରୁଥିବା ଲୋକେ ସଙ୍ଗୋଟ ରହିବା ଏକରକମ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର । ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାର ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତା ଅଛି, ତାହା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୀମାନେ ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପୂରାପୂରି ସଙ୍ଗୋଟ ରହିବା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଚାକିରୀରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆପାତଃ ସଙ୍ଗୋଟପଣିଆକୁ ସାମାନ୍ୟ କୁଣ୍ଡାର ସହ ସଙ୍ଗୋଟପଣିଆ ଭାବରେ ଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ବାଧ୍ୟତା ରହିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ କେହି ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ସହରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ବାସଗୃହ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ତାହା ଏତାଇଦେଇ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଘର ଭଡା ଲଗାଇ ଶିକ୍ଷାରେ ସରକାରୀ ବାସଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ, ରଣ ନେଇ ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ରଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘର ଭଡା ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଣ ନେଇ ଘର କରିଛନ୍ତି ଓ ଯେପରି ହେଉ ରଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ଏହି ତୁଟିଟି ଛଡା ଏପରି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ନିଜ ପଦବୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦରମା ଭରା ବାହାରେ ଅଧିକ ଅନୁଚିତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁନଥିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ସଙ୍ଗୋଟ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇପାରେ । ଏପରି ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଥିବେ । ସେହି ମର୍ମରେ ଯଦି କେହି ଲୋକ ନିଜର କାମଟି

ହୋଇଗଲା ପରେ ଖୁସିରେ ଥରେ ମାଛଟାଏ କିମ୍ବା ମିଠା ପ୍ୟାକେଟଟାଏ ଆଣି ଦେଲା, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଯେତିକି ଦୋଷ ରହିଲା, ତାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତର ଦୁର୍ନୀତିରୂପ ନ ହୋଇପାରେ ।

କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ବିଚାର ସଙ୍ଗୋଟପଣିଆର ଏକମାତ୍ର ମାପକାଠି ନୁହେଁ । ଜଣେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ଜଣକ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଛି । ସାହାଯ୍ୟ ଗିରୁର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଯାହାକ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକର ଯଦି ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ସିଧାସଳଖ ବୁଝାଇଦେବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କିମ୍ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କହିଦେବା ଉଚିତ ଯେ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦଉଡାଇବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ସଙ୍ଗୋଟପଣିଆ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ ।

ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସଙ୍ଗୋଟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ସଙ୍ଗୋଟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟ ଲାଗିବ ବିପୁଳ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀର ଅଭିଳାଷ । ସଙ୍ଗୋଟପଣିଆ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରିହେବ ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଗୋଟ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଗୋଟ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଜଣେ ସଙ୍ଗୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଲାଭ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଆୟରେ ଚଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କର, ଆୟକର, ଅବକାରୀ ଦେୟ ଆଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସଙ୍ଗୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିୟମକାନୁନର ଫାଶରେ ତାକୁ ପକାଇ ଏପରି ଛଟପଟ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ସରକ୍ଷ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ତା'ଛଡା କୃତ୍ରିମ କେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ଆୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ ନକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

କେତେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍ଗୋଟ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଓ ତଳେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏପରି ସଙ୍ଗୋଟ କର୍ମଚାରୀ ବିରୋଧରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୋଟ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଦେବେନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇଦେବେ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଥବା ରାଜନୈତିକ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏପରି ସଙ୍ଗୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେବେ । ଫଳରେ କ୍ରମେ ଏହି ସଙ୍ଗୋଟ ଅଫିସରମାନେ ସଙ୍ଗୋଟପଣିଆ ପାଇଁ ଏତେ ଅଧିକ ଶରବ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ବାଧ୍ୟହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୋଟପଣିଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ । ନଚେତ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗରେ ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫଳରେ । କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୋଟ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୋଟ ରହିଯାନ୍ତି । ଅଥ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରୀ ଆରମ୍ଭରେ

ସତ୍ତ୍ୱୋଚ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଆଆନ୍ତି । ଚାକରୀରେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖି ଏବଂ ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱୋଚପଣିଆର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ପାଇ ବିରକ୍ତିରେ ସତ୍ତ୍ୱୋଚପଣିଆକୁ ବନ୍ଧ ଦେଇ ବହୁବାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମାଡିଯାଆନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ କିଛିଟା ସତ୍ତ୍ୱୋଚପଣିଆ ରକ୍ଷା କରିବା ବିପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବାର ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁପାଳିତ ଆୟ ବିନା ଜୀବନ ସଫଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭଗ ଅନୁସାରେ- ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ଲାହଟି ଗଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା କରିବାର ବାଟ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଛି ।

ସତ୍ତ୍ୱୋଚପଣ ଏକ ମାପକାଠି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱୋଚପଣିଆର(Absolute Honesty) ଆଦର୍ଶରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ତଥାପି ଆପାତ୍ୟ- ସତ୍ତ୍ୱୋଚ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜମ୍ କୋକ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଭୋଗପ୍ରବଣ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସତ୍ତ୍ୱୋଚପଣିଆ ଏବଂ ଅଭିନ ସତ୍ତ୍ୱୋଚପଣ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ Integrity କୁହାଯାଏ, ତାହା ଖୁବ୍ ଜମ୍ କୋକ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ସତ୍ତ୍ୱୋଚପଣିଆ ପାଇଁ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ, ତା’ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ ଅଭିନ ସତ୍ତ୍ୱୋଚପଣ ପାଇଁ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାକୃତି ଓ ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ । ଜଣେ ଅପାରଗ, ଅସମର୍ଥ ଏବଂ ଅନୋତା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡେ ସେମାନଙ୍କୁ ।

ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା କହି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବନ୍ଧଟିକୁ ସାରିବାକୁ ଚାହେଁ । ଆମେ ଏବେ ଏକ “ପରିଚ୍ଛା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି” କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି କମିଟିରେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ-ହୋଇ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ଏକ ଶପଥ ଘୋଷଣା କରିବେ ନିଜ ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ । ‘ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ସତ୍ତ୍ୱୋଚ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛି’ ଏହା ସହଜରେ କେହି ଲେଖିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି । କାରଣ ନିଜକୁ ସତ୍ତ୍ୱୋଚ ଘୋଷଣା ନ କଲେ କେହି ଏହି ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ନିଜକୁ ସତ୍ତ୍ୱୋଚ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗଠନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବହୁ ଆଗ୍ରହୀ ବହୁକ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ବିବାହ ସମୟ ହେଲେ ବରପର ଓ କନ୍ୟାଘର ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଓ ବର ଖୋଜନ୍ତି । କନ୍ୟାଟି ସୁନ୍ଦର ହେବା ଯେପରି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବର ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହି ମାପକାଠି ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 'ଯୋଡ଼ି (Match) ଠିକ୍ ହେବାପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ । କଦା କିମ୍ବା ଶ୍ୟାମଳ ବର ହେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା 'ସୁନ୍ଦର' ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଳି କିମ୍ବା ଶ୍ୟାମଳା ହେଲେ ଶତକଡ଼ା ୫୦ରୁ ୭୫ ଭାଗ ନୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ କଟିଯାଏ । ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ଏହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ଯଦି ତା'ର ମନପସନ୍ଦ ବରଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତରୁଣ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବର ନପାଏ କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ଦର ବର ପାଏ ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ମନରେ ସେହି କଥାଟା ଚାଲି ଚାଲି ରହିଯାଏ । ଯଦିଓ ବାହାରକୁ ସେ ସୁଖୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ । ଶାରୀରିକ ବିଶେଷ କରି ମୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ । ମଣିଷର ମନ, ଗୁଣ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୃତି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଏହା ବିବାହ ବଜାରରେ ଏବେ ଗଣିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ଧନୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଯୁବକ ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ପାଆନ୍ତି । ଧନୀ ଘରର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ କନ୍ୟାର ଉଚ୍ଚ ଚତାରଖ କରିଚାଲନ୍ତି । ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କନ୍ୟା ଦେଖିବା ପରେ ଯେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ସେହି କନ୍ୟାଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି କନ୍ୟା କମ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ । ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୌବନ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାବିତ କ୍ୱାଲ୍ ଧନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପିତାମାତା ଝିଅ 'ଭଲରେ' ରହିବା ବିଚାର କରି ସେଠାରେ କନ୍ୟାଦାନ କରନ୍ତି । ବିଳାସିକତା ଓ ପ୍ରାବୃତ୍ତ୍ୟର ଚାରିକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ପନ୍ଥା 'ସୁଖୀ' ହୋଇ ଖୁସିରେ ରହିଯାଏ । ଅନ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଧନୀ ସ୍ୱାମୀର କତା ଆବରଣ ଭେଦି ଏହି ଆକର୍ଷଣର ବିରୁଦ୍ଧିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ସହଜ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନା ।

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଯେ ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧନର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେନା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହରତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅଧିକାର ଯେ ଆନୁରୋଧ ଓ ପାରସ୍ପରିକତାର ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ତାହା ହୋଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର, ଧନୀ ଓ

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ବାମୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ପରଜାୟା ପ୍ରେମରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୈହିକ ବିଚାର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାହା ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଶାଶ୍ବତ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଧନୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରର ମହିଳା (ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ) ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ସୁଠୋଳ ଶ୍ରମିକ ଯୁବକର ନଗ୍ନ ବନ୍ଧ ଓ ବାହୁ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ମନ କରିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ରହିବନାହିଁ ଯଦିଓ ତାହା ଫଳବତୀ ହେବାରେ ବହୁ ବାଧା ରହିଛି । ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଦୈହିକ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପାତେରୀ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଧନୀ ଓ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଯୌବନଜରା ସୁନ୍ଦରୀ ମୂଲିଆଶାର ଦେହ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାରେ ମାନସିକ ବାଧକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏହି ଦାହିକା ରୂପେ କେତେ ଭଙ୍ଗପ୍ରବଣ, ତାହା ଭାବି ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତାହା ଅସହ୍ୟ ହୁଏ । ପୁଣି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ (Modren Society) ଏବେ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବାଡ଼ି ଡେଇଁ ଗଲାଣି । ତେଣୁ ବରଜନ୍ୟା ଖୋଜିଲାବେଳେ ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭଙ୍ଗୁରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସୁଖୀ ହେବେ । ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି କେହି ସନ୍ଧ୍ୟାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ।

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ମଣିଷ ମନରେ ଓ ଦେହରେ ଅଛି ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଟି ପଦାର୍ଥରେ, ପ୍ରାଣୀଠାରେ, ବୃକ୍ଷଜାତୀରେ, ପୁଚ୍ଛରେ ଓ ଫଳରେ, ଟେବୁଲ୍ ଚଉକିରେ, ପୁସ୍ତକରେ, ଗଛରେ, କବିତାରେ, ଉପନ୍ୟାସରେ, ଏପରିକି ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ସମୁଦ୍ର ଓ ପାହାଡ଼ରେ, ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ଭାରରେ, ବନ୍ୟାରେ, ବର୍ଷାରେ ମେଘମୁଖ ଆକାଶରେ କିମ୍ବା ବାଦଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍କନରେ, ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ନୃତ୍ୟରତା ଶିଳ୍ପୀର ପାଦ ଓ ଯୁଗ୍ମର ତାଳରେ ଓ ଛନ୍ଦରେ, ଶିଷ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୀରଣର ଲହରୀରେ, ପଶୁର ଦେହରେ । ପକ୍ଷୀ ତେଣାର ଗଂଗା ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ କୁହୁତାନରେ କେତେ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିରହିଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ, ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେତେଜଣକର ସମୟ ଅଛି ? ସମୟ ଠାରୁ ଆଖି, କାନ ଓ ମନର ଅଭାବ ବେଶୀ ଦୁଃଖଦାୟକ । ପୁଣି ପ୍ରତି ମଣିଷର ରୁଚି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ପସନ୍ଦ ନାହିଁ । କିଏ ଭଲ ଖାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି । କିଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଅସଂଖ୍ୟ ଲହଡ଼ିର ଫେଣ ଓ ବେକାଭୁମିରେ ଲହରୀର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ନୃତ୍ୟରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି । ଆମ ଗାଣିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେଜଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ? ଗାଈର ପହାରେ ଆମ ମନ । ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରକ ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ସ୍ବେଦ ଶୁଣା ପାଇଥିଲେ ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କେବେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ପାଉନା । ଆମ ବଗିଚାର ଅଫଜି ଆମ୍ଭ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ବିଚାର ନକରି ଗଛଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଫଳ ଦେଉନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସେ ଗଛଟି ଉପରେ ରାଗ ରୋଷ କରୁ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର । ପ୍ରେମିକା ରହମନ ବନ୍ଧ ବା ଜାନୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ମାଧୁରୀ ଦାକ୍ଷିତ କି ପରଭିନ୍ନ ବାବି ଦେହର ୧୦ ଭାଗରୁ ୯ ଭାଗ ଦେଖାଇଲେ କ'ଣ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ? ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୁଗ ଓ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ

ରୁଚିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ମୀନା କୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଳ୍ପୀ ସିରୋତକର ଜିମ୍ବା ମମତା କୁଳକର୍ଣ୍ଣ ହୁଏତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ।

ଆମ ଚାରିପଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମାର ଭରିରହିଛି । ଶିଶୁଟିକୁ ଅନାଦିକ ସ୍ବେଦରେ ସ୍ବନ ଖୋଲି କ୍ଷୀର ଦେବାରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସୌନଭୋଗର ଖୋଲା ସ୍ବନର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ । ବଗିଚାରେ ପାଚିଲା ଆମ ଗଛରେ ଝୁଲିବାରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଖାଇବା ଚେରୁର ଉପରେ ତେଜ ନଥିବା ସେହି ଆମ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ । ବଗିଚାରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଫୁଲ ଦାନୀରେ ବ୍ରହ୍ମ ରୁମ୍ରେ ଥିଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିହୁଏ, ହାତରେ ଧରି ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମହକ ନଥାଏ । ତଥାପି ବ୍ୟବହାରିକତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ । ଯେପରି ପନ୍ଦାଠାରୁ ପରକାୟା ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ । ଯେପରି ପତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ।

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ

ସାଲିସ୍

ସାଲିସ୍ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ, ବ୍ୟବହାରିକ ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି । ରାଜନୀତି କୁଆଡେ ସାଲିସ୍ କରିବାର କଳା (Politics is an art of making Compromise) ବୋଲି କିଏ ପଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଟିକେ ବଦଳାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ରାଜନୀତି ପରସ୍ପର ପରିପକ୍ୱା ବିଷୟକୁ (କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ) ଚଳାଇବାର ଏକ କଳା (Politics is the art of managing Contradiction) ବୋଲି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଥାଏ । ବୋଧହୁଏ ଆଦର୍ଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଗଲେ ବାଟସାଗା ସାଲିସ୍ କରିଯିବାକୁ ହୁଏ । ଆଦର୍ଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ହୁଏତ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନା । କାରଣ ସାଲିସ୍ କରୁ କରୁ ବାଟ ସରିଯାଏ କିମ୍ବା ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ । ସାଲିସ୍ ବିନା ରାଜନୀତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି । ଯିଏ ସାଲିସ୍ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲିସ୍‌ହୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ରଖିବ । ଆଦର୍ଶର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହୁଏତ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ । ଏଠାରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରାଜନେତା ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ଯେ ସାଲିସ୍‌ହୀନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ; କେବଳ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ସାର ହେବ । ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ସାଲିସ୍ କରିଚାଲିଲେ ଟିକିଏ କ୍ଷମତା ମିଳିପାରେ; କିଛିଟା ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ । ହୁଏତ ଆଦର୍ଶ ପଥରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ସାଲିସ୍‌ହୀନ ସଂଗ୍ରାମ କରି କରି ହାତ ପଞ୍ଜରା ଧରି ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବାରେ ପାଇବା କ'ଣ ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ।

ଏଇ ନବସଲପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ଦେଖାଯାଉ । କାନୁ ସାନାଲ, ଚାରୁ ମନ୍ତ୍ରମଦାର ଜି ସାତା ରାମାୟା କୋଉ ଆଦର୍ଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ଯେ, ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ଜି ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବପଥ ତ୍ୟାଗ କରି ହେଲେ କିଛିଟା ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଶିବଦାସ ଘୋଷ ଯେଉଁଠିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ସେଇଠି ଆଡେ ତେବେ ଏସ୍.ୟୁ.ସି.ଆଇ. ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚୁଆଥାନ୍ତା ? ୪୦ ଦଶକର ଶେଷ ଓ ୫୦ ଦଶକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିପ୍ଳବରେ ଅସ୍ତ୍ରଧାରଣ କରିଥିଲେ ପରେ ସେହି ମତବାଦୀମାନେ ସି.ପି.ଆଇ. (ଏମ୍) ସଙ୍ଗଠନରେ ତ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିପାରିଲେ । ଜ୍ୟୋତିବସୁ ଯଦି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ପୁଞ୍ଜି ସହିତ ସାଲିସ୍ ନକରିବେ ତେବେ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର କୁଆର ଏବେ ଛୁଟିଲାଣି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ? ନେହରୁ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଜିନ୍ଦ୍ ଧରି ବସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହୁଏତ ହୋଇନଥାଆନ୍ତା କି ନେହରୁ

ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥିଲେ । ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ବପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଆନ୍ତା । ବିଶ୍ବନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଯଦି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଚଳାଇ ନପାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ? ବୁରୋକ୍ରାଟମାନେ ଯଦି 'ହୁଁ ସାର' କିମ୍ବା 'ଯେସ୍ ମିନିଷ୍ଟର' ଆଚରଣ ନକରୁଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ତାହା କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ? ପୋଲିସ୍‌ବାଲା ଯଦି ଧର କହିଲେ ମାର, ମାର କହିଲେ ମର୍ତ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ନିଜପଦଦ୍ବାରା କ୍ଷମା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଆନ୍ତା ?

ଏସବୁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବାପା, ମା, ସ୍ବାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସନ୍ତାନ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ୍ ନକରୁଥିଲେ କ'ଣ ଜୀବନ ହାରାଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ନି ? ମରୁଆ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀନେ ଯଦି ବରଦାସ୍ତ ନକରି ଛାଡ଼ପଡ଼ ଦେବାକୁ ବାହାରନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତ କମରେ ଶତକଡ଼ା ୧୦ ଭାଗ ପରିବାର ସିଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ । ଇତରୀ ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ଯଦି ନିରାହ ପତି ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଉଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ରାତିରେ ଭଲରେ ଶୋଇପାରୁଥାନ୍ତେ ? ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ମରଜି ନ ଢଗିଲେ କ'ଣ ଭଲ ସି.ସି.ଆର. ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଆନ୍ତା ? ଏପରିକି ସ୍ବାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପରକାୟା ପ୍ରେମରେ ଲିପ୍ତ ତେବେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଆନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଭୟ କରି କଥାଟା କେମିତି ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଉ ଏଥିପାଇଁ ସାଲିସ୍ କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ପରକାୟା ପ୍ରେମ କଥାଟା ଅନେକ ସମୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ବାମୀ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ସାହିପତିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିର ହୋଇଥାଏ । ବାପ ମା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ବଢ଼େ । ଆଶା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ । ପୂରଣ ନହେଲେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ କିଛିଟା ସାଲିସ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟଗତି ନାହିଁ । ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଯାହା ଦାବି ବଢ଼ିଲାଣି ତାହା ପୂରଣ ନକଲେ ବାପାମା'ଙ୍କର ଜୀବନ ହାରାମ୍ ହୋଇଗାଣି । ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସାର୍ଟ କିଣିଛି ଛ' ଶହ ଟଙ୍କାର, ଯୋଡ଼ା କିଣିଛି ଏଗାରଶହ ଟଙ୍କାର । ଆରେ ! ତା'ର ବାପ ବଡ଼ ଅଫିସର ଦରମା ଛଡ଼ା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପର ଆୟ କି କାହାର ବାପ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି । କିମ୍ବା କେଉଁ କିରାଣି ଏମିତି ଘାଟି ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେ, ଦିନକୁ ତା'ର ପାଞ୍ଚଶହ ହଜାରେ ରୋଜଗାର ଅଲଗା । ତମେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର । ତମେ ମଧ୍ୟ କିରାଣି । କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଏତେ ଆୟ କାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଅକୁ ଏଗାରଶହ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଡ଼ା, ଛ'ଶହ ଟଙ୍କିଆ ସାର୍ଟ କି ହଜାରେ ପନ୍ଦର ଶହ ଟଙ୍କିଆ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଞ୍ଜି ଆଣିଦେବ ? ଯଦି ନଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ପିଲା ଯାଇ ତମର ସ୍ବଗଳି କରିବ । ଚୋରା ତ୍ରଗ ବେପାର କରିବ କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି କରିବ । କିଛି ନହେଲେ କୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବାହୁବଳି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଦେବ । ତାହା ଯଦି ସେ ନକରୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଟାପରେ ଅଫିସ କାମରେ କିଛି ଫାଇଲରେ ଓଲଟା ମୋଲଟା କଲମ ବୁଲେଇ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର କି କିରାଣିଙ୍କ ପରି ଉପର ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସଙ୍ଗୋଟ ରହିବା ଆଉ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହିଁ । ସିଧା ଆଖୁଠିରେ ପରା ଘିଅ

ଉଠେନାହିଁ । ସାଲିୟ ନକରିଲେ ତୁମେ ଜଣେ ବୋକା, ନିପାରିକା ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ତମେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେବାମାନେ ‘ସୁସ୍ୱଳେଷ’ କିମ୍ବା ‘ଗୁଡ୍ ପର ନଥୁଜ୍’ ଲୋକ ବିଦ୍ରୁପର ଦୟନୀୟ ଜୀବ ହେବ । ଏବେ ତ ମୋକଦ୍ଦମା ଜିତିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଆଇନ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଟାଣୁଆ ହେଲେ ଚଳିବନାହିଁ । ପେସ୍ତାଉକୁ ଖୁସ୍ ମିଜାଜରେ ନ ରଖିଲେ ହାକିମଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିହେବ ନାହିଁ । ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁବାଟେ ଧରିବ କିମ୍ବା କେଉଁ ଜରୁ ପାଖରେ କେଉଁ ଓଜିଲ ଠିଆ ହେଲେ ‘ନ୍ୟାୟ’ ମିଳିବ ଏହାର ବିଚାର ଏବେ ହେଲାଣି । ସତ୍ୟର ଜୟ ସବୁବେଳେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ବିଚାରାଳୟର ନିଜିତିକୁ ଟିକେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ କିଛି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମତାଦର୍ଶ ସହିତ ସାଲିୟ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାଲିୟ କରୁନାହାନ୍ତି । ସାଲିୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବରଂ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଥିଲି । ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସର୍ବସମ୍ମତ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ବସିଲା, ମୁଁ ମୋର ଭିନ୍ନମତ ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେହି ବୈଠକରେ କେତେକ ସହଯୋଗୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମତେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ସର୍ବସମ୍ମତ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ବସିଲେ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ, ସେମାନେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ମୋ ମତ ସହିତ ଏକମତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ମୋ ସହିତ ସମାନ ମତ କାହିଁକି ପେଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟତା ଥିବାରୁ ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଜଣେ ସହଯୋଗୀ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସହି ସୁନାରେ ୬ ପଇସାପ ଖାଦ ନ ମିଶିଲେ ଅଜ୍ଞକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ କିଛିଟା ସାଲିୟ କରିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ମୁଁ ଗହଣା ହୋଇ କାହାକୁ ଅଜ୍ଞକୃତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ । ମୁଁ କହିଲି ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସତ୍ୟ ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣରେ ରାଜି । କେବଳ ମତେ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ । ପ୍ରସ୍ତାବଟି ବହୁ ମତରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉ । ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସର୍ବସମ୍ମତ କୁହାଯାଉ । ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସର୍ବସମ୍ମତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉ ପାରିଲା ନାହିଁ । ସେହି ଦିନର ସାଲିୟ କରିଥିବା ସବୁ ସତ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ହେଲେ ଓ ପାଇଲେ । କେତେକ ବହୁତ ‘ଉପରକୁ’ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ତଳେ ମାଟିରେ ରହିଛି । ମୋର କିଛି ପଣ୍ଡାତାପ କେବେ ଆସିନାହିଁ । ବରଂ ସାଲିୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ରାଜନୀତିରୁ ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ।

ମୋ ଜୀବନରେ ସାଲିୟ ନ କରୁଥିବା କଟିପୟଃ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି । ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଦେଖୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାଲିୟ କରିନାହାନ୍ତି । ସମାଜ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା କଲେ କିଛି ସାଲିୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ । ତଥାପି କେତେକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମୋଟାମୋଟି ସଜ୍ଜୋଡ଼ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?

କାମ(୧)

କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ । ଅବଶ୍ୟ କାମ ନକରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଜୀବନ କାଟି ଦିଅନ୍ତି । ଧରିନିଆଯାଇପାରେ ଯେ, ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ ନକରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଅନୁପାତ କମ୍ । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜମା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ନିଜମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୃଥକ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ । ଏବେ କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ କାମିକା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ।

ଅନେକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ମାତ୍ର ୩/୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି । ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଛୁଆଟି ତିନିବର୍ଷ କି ଚାରିବର୍ଷ ହେଲେ ସାନ ଛୁଆକୁ ଜଗିବା କାମ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଶିଶୁଟି ତିନିବର୍ଷରୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ଵାରା କାମ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଏହି ମାନସିକତା ତାହାଠାରେ ମୂଳରୁ ବେଶ୍ ଜମିଯାଏ । ସେ ଅନାୟାସରେ ସ୍ଵାଭାବସ୍ଵଭାବ ଭଙ୍ଗରେ କାମ ଆଦରି ନିଏ । ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଉଥାଏ, ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ତା' ଉପରେ କାମର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥାଏ । ଏହି କ୍ରମରେ ବାସନ ମାଜିବା, ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ବଡ଼ (ଧନୀ) ଲୋକଙ୍କ ଛୁଆ ଜଗିବା କିମ୍ବା କାଖେଇବା, ଗାଈ ଚରେଇବା, ଘାସ କାଟିବା, ଟୁଲି ଚିକ୍କା ଟାଣିବା, ଚହଳାବୁଲ କରିବା, ଗ୍ୟାରେଜରେ ବଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହାତରେ ବସି ବାପାକୁ ପରିବା ବିକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ଚାଷକାମ ଆଦି ଯାବତୀୟ ଗଠନମୂଳକ ଉତ୍ପାଦନମୁଖୀ କାମରେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ନିଯୋଜିତ କରନ୍ତି । ୮/୧୦ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏହିମାନଙ୍କର କାମର ଶକ୍ତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଏମାନେ କୁଟୀରଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଯଦି ସାମାଜିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନମୁଖୀ କାମର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ, ଦେଶର ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନର ଅନ୍ୟତମ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ମଜୁରି ଆକାରରେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସାହା ମିଳୁଛି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ, ବିଶ୍ଵବ୍ୟାଙ୍କ, ଜାତୀୟ ସରକାରମାନେ ଆତଜାତିକ ଶିଶୁବର୍ଷ ଆଦି ପାଳନ କରନ୍ତି । ଏହି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ 'ଲୋପ' କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ 'ବିଶାରଦ'ମାନଙ୍କର ସମ୍ମଳନା ଓ ସେମିନାର ହୁଏ । ଆଇନ ପାସ୍ ହୁଏ ଏବଂ

ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା, ଭାଇଭଉଣୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାନ କିପରି ହେବ, ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ବ କଥା କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ । ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଉପାସ ରହିବେ । ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାମରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋକିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା । ସେମାନଙ୍କୁ କାମର ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ହେବ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସାହାତନ ଯୋଗାଇ ସୁଲୁକୁ ଆଣିବାର କୌଣସି ବିକଳ ପନ୍ଥା କିମ୍ବା ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ । ଏହିମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମରୁ କାମ କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କାମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କିସମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କିସମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନକରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି କିସମରେ ଯିବେ । ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍‌ରେ କେବଳ ଅନୁ୍ୟନ ୪ ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କାମ ନକରିବା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର । ଆଉ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା ୯୦ ଭାଗ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ନକରି 'ଅକାମ' ରୁଦ୍ଧିଏ କରନ୍ତି । ଫାଇଲରେ ନୋଟ ରେଖିଲାବେଳେ କେତେ ଅଧିକ ନାହିଁବାତକ ସୂତ୍ରି ବାଦିହେବ, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାମ । କାମଟି କାହିଁକି ନହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ସୂତ୍ରି ବାଦିବା, ପୁରୁଣା ଫାଇଲରୁ ଛିଣ୍ଡା ସବୁକୁଲାର କାଦି ତାହାର ନଜିର ଦେବା ଆଦି 'କାମ' ଡାକର । ଅପିସରମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଅପିସ ନୋଟରେ ଭୁଆଁ ବୁଲାନ୍ତି । ଏହି କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତୋଚକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥାନ୍ତି । 'ପାଟି' ବା ସଂପୃକ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ହିତାଧିକାରୀ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ 'ଖୁସି' କଲେ ପୁଣି ଫାଇଲ ନୋଟଟି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସେ ଫାଇଲଟି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ତେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି 'କ୍ୱେରି' (Query) ହୋଇ ଫାଇଲ ପେରିଆସେ । ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ 'କ୍ୱେରି'ର ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ । ସାଧାରଣତଃ ଆପରିଜନକ କିମ୍ବା ସଂଦେହମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏବେ 'କାମ'ଟି କରିବାକୁ ତେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପରସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି । ମୁଁ ତିନି ଚାରିଟି ଘଟଣା ଜାଣିଛି; ଯେଉଁଥିରେ ତେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ତିନି ଚାରି ହଜାର ନେଲେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ କାମଟିକୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଅବଜେକ୍ସନ କରି ଆସିଥିଲେ, ପଇସା ପାଇବାର ପରଦିନ 'କାମ'ଟି କରି ଫାଇଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ । ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବିନି । କିନ୍ତୁ ଫାଇଲଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କଥାର ସତ୍ୟତାଟି ଉପଲବ୍ଧ କରିହେବ । ସରକାରୀ କଳରେ କାମ କରାଇବାକୁ 'ଦାମ୍' ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଘଟୁଛି । ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ଏହି 'ଦାମ୍' ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଅତି ସ୍ବାକୃତ । ଥାନା, ସର୍ବରେଜିଷ୍ଟ୍ରୀକାନ୍, କୋର୍ଟ, କଚେରୀ, ତହସିଲଦାର, ଆର.ଆର. ଅପିସ, ସେଲଟ୍ୟାକ୍ସ ଅପିସ, ଆର.ଟି.ଓ. ଆଦି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ

‘କାମ’ କରାଗବାକୁ ‘କାମ’ ବାବୁ ପଡ଼େ । କେହି ଆଉ ସେ କଥା ବିଶେଷ ମନକୁ ଘେନୁନାହାନ୍ତି । ଭେଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭିତରୂପେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭଲ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବେ ତାହାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ମାନକରେ ତାହାର, ନୟ, ବେହେରା, ଏବଂ-ରେ ଚେକ୍‌ନିସିଆନ୍ ଆଦିମାନଙ୍କୁ ନଦେଲେ ‘କାମ’ଟି ହେଉନାହିଁ ।

କାମ କରିବାକୁ ଏବେ ଚରଣୀ, ମିତଳମ୍ୟାନ, କନସ୍ତ୍ରାଟାଃ, ଏକେଡମୀନେ ରହିଲେଣି । କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାହାକୁ ‘ଧରିଲେ’ କାମଟି ହେବ, ଜାଣିବା କଥା । କେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାହାକୁ ‘ଧରିଲେ’ କାମଟି ହେବ, ତାହାର ଚେର ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବାକୁ ନିୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟିକସଦାତାର ପଇସାରେ ଦରମା, ଭାଡ଼ା, ପେନସନ ଆଦି ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ‘କାମ’ କରୁନାହାନ୍ତି ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଖି ଫେରାଇଲେ ଦେଖିବେ, କାମ ନକରି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ‘ଧାରଣା’ରେ ବସିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଦରମା, ମହଙ୍ଗା ଭାଡ଼ା, ଆଉ କେତେ କ’ଣ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ‘ଧର୍ମଘଟ’ କରିବା ଓ ଧାରଣା ଦେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦାବି ପୂରଣ ଆକରେ କାମ ନକରି ଏଠି ସେଠି ବସି ରହୁଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ କାମଦାମ ଛାଡ଼ି ‘ସ୍ବାଇଜ୍’ରେ ମାଡୁଛନ୍ତି । କାମ ନକରିବା ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଅସଲ ମତଭାବ । ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁରେ କାମଚୋର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ । ଏଠାରେ କେତେକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି । ଏହି ଲେଖାଟି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜମିରେ ଧାଡ଼ିଟିଏ କରି ବସି ରହିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ବସିବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା । ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ । ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲା । ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ । ଏହି ଏକାଗ୍ରକାନ୍ତର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନାମ ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ମଳ କେନ୍ଦ୍ର । ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷୀଣ ଟ୍ରୋପିକାଲ ସିନିଆର ସଂଗଠନ ଚରଫରୁ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏମାନେ କାମ ନକରି ସ୍ବେଚ୍ଛାରେ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହାର କୌଣସି ସଫଳ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପରି ଜଣାପଡୁନାହିଁ । ଅଥଚ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ? କିଏ କହିପାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ନୁହେଁ । ଭୁଲ କଥା । ସେମାନେ ଯଦି ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ଦାବି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ । କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମ ନକରି ମଜୁରି କିମ୍ବା ଦରମା ନେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି । ଶ୍ରମିକ

ନେତାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡୋର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାମ ନକରି ମଜୁରି ନେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଦାକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଶତକଡ଼ା ଯେଉଁ ୧୦ ଭାଗ ଲୋକ ନିଷ୍କାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଦେଶ ଚାଲିଛି । ଯଦି ଶତକଡ଼ା ୧୦୦ ଲୋକ ଶତକଡ଼ା ୧୦୦ ନିଷ୍କାର ସହିତ କାମ କରିବେ, ତେବେ ଆମର କ'ଣ ଏ ବୁଦ୍ଧିଶ୍ରୁ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ? ଭାବନ୍ତୁ । କାମ କରିବା ଓ ନକରିବା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା କହି ଏ ବିଷୟଟି ଶେଷକରେ । ଏମାନେ ହେଲେ ବେକାର ଗୋଷ୍ଠୀ । ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବେକାର ଗୋଷ୍ଠୀକର ସଂଗଠନ ସବୁ ହେଲାଣି । ଏମାନେ 'କାମ' ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି । ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି । ଶୋରାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଅସଲରେ ଏମାନେ 'ଚାକିରି' ଖୋଜୁଛନ୍ତି; କାମ ନୁହେଁ । ଚାକିରିର ଅଭାବ ଅଛି । କାମର ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଓ କାମ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ସେକଥା ବୁଝାଇବାକୁ କାହାକୁ ପୁରସତ ଅଛି ?

ତା ୨୫।୬।୯୫

ଜନ୍ମ

ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନାହିଁ । ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ଜ୍ୟୋତିଷୀ ବିଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧ ବୋଲି କେତେକ କହନ୍ତି । ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ପଥର ପଥକ ନୁହେଁ, ସେ ବିଚକ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁନା । ଜନ୍ମ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ମୁଁ କହିପାରିବିନି । କିନ୍ତୁ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖୁଛି ଜନ୍ମଟା ଗୋଟାଏ ଅଶୁଭ କିମ୍ବା ଅନାକାଂକ୍ଷିତ ପରି ମନେହେଉଛି । ଏଇ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ କଥା ଦେଖାଯାଉ । ଏଠାରେ ଏତେ ଜନ୍ମସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଯେ, ଆମେ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ଭୋଗ କରୁଛୁ । ଆମ ସରକାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଶକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ଅଲୋଚା ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ‘ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ’ ଯୋଜନା ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ‘ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ’ ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେପରି ଅସଫଳ ହେଲା ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଟା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଅସଫଳ ହେଲା । ଏସବୁ ମୂଳରେ ଜନ୍ମ ହିଁ ଅସଲ ସମସ୍ୟା । ଜନ୍ମ ବଢ଼ିଛି ଓ ମୃତ୍ୟୁ କମିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦେଢ଼ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବଢୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯେତିକି ମରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ମରୁରା କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ଷକୁ ଦେଢ଼ କୋଟି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କି ଭାର୍ଜିକ, କି କାନାଡା, କି ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, କି ଦୁଇଟି ବୁଲଗେରିଆ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି । ତଥାପି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏଠାରେ । ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଣି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ତାହାଛଡ଼ା ପ୍ରସବ ମୃତ୍ୟୁହାର ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶଠାରୁ ଅଧିକ । ତଥାପି ଆମର ଜନ୍ମସଂଖ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜନ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦାୟିକ ସ୍ତରରେ ଅଶୁଭ କିମ୍ବା ଅନାକାଂକ୍ଷିତ । ଏହେଲା ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ।

ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିଗ ହେଲା ନିଃସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ କେତେ ଆକାଂକ୍ଷିତ । ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କରକ ପିଛା ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଆଉ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି । ଜନ୍ମଟିଏ ପାଇଁ ବାବା, ମାତା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ (Fertility clinic) ଭିତ୍ତିକକୁ ଦଉଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଜନ୍ମଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ପୁଣି ଶୋଡ଼ାଏ ଲୋକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନପାଇ ପାଞ୍ଚ କି ସାତ ଝିଅ ହେଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଷ୍ଟ ନହୋଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜରାୟୁକୁ ପୁରସ୍ବତ ଦେବାକୁ ରାତି

ନୁହଁନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ସନ୍ତାନ ନପାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଜନ୍ମ ଆଶାରେ । ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଭାରିଟି ଜନ୍ମା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ପୁତ୍ରସନ୍ତାନପାଇଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଦମ୍ପତି ଏବେ ବାହାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଝିଅ ପାଇଲାପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଶାରେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ସବୁଷ୍ଟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଜନ୍ମ ଏକ ଘାଟାଘଟକ ।

ଜନ୍ମର ଆଉ ଏକ ଦିଗହେଲା । ଶିଶୁଟି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଲା । ଏଇଠି ମୋର ନିଜର ଏକ ଜୀବନ ଘଟଣା ମନେପଡ଼ୁଛି । ମୋର ସାନପୁଅ ଟିକେ ତାଜା ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା । ସାନପିଲା ଭାବରେ ପରିବାରରେ କେବଳ ଗେହ୍ଲା ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସଂପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚହଟ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାକୁ ଡାକ ପାଆନ୍ତି । ବେଶୀ ଗେହ୍ଲା ହେଲେ ଯେମିତି ପିଲା ବିଗିଡି ଯାଆନ୍ତି ସେପରି ଆଶଙ୍କା କରି ତାକୁ ମୁଁ ଦିନେ କହିଲି, ତୁ ବେଶି ଅଭୟିଆ ହୋଇଗଲାଣି । ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯଦି ଏଠି ଜନ୍ମ ନହୋଇ କୋଉ ଗରିବ ଗାନ୍ଧୀଘରେ ଜି ରିକ୍ତାବାଲା ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତେବେ ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ? ସେ ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଠ ଦେଲାଣି । ବୟସ ବୋଧହୁଏ ଷୋହଳ କି କ'ଣ ହେବ । ସେ ଚଟକରି ଉଠିବେ ଦେଲା: ବାବା ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ଭାବିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂଲିଆ କି ରିକ୍ତାବାଲା ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ? ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀର ପୁଅ ହୋଇନଥାନ୍ତି ? ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଥବା ନାଥୀର ପୁଅ ଭାବରେ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି । ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ଏଠିକାରୁ ଆଉ କେତେ ଅଭୟରେ ଥା'ନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିଲେ । ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି । ମୋର କହିବାର କଥା ଜନ୍ମ ଗୋଟାଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ଘଟଣା । ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି Birth is an Accident . Accidentର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ଘଟଣା । ଯାହା ଘଟିବାବେଳେ କିମ୍ବା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିହୁଏନା । କିମ୍ବା ଏପରି ଘଟିବା ଆଗରୁ ଭାବିହୁଏନା କିମ୍ବା କହିହୁଏନା । ଜନ୍ମ ଏହିପରି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘଟଣା । ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଦରିଦ୍ର କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେହି ଶିଶୁଟି ହୁଏତ (ଏବଂ ଯଦି) ସେହି କାରଖାନା ମାଲିକର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଦୁଇପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳରୁ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଯାଆନ୍ତା । ତଥାପି ଜନ୍ମ ଏକ ଘଟଣା ଅଥବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଥରେ । ଏଇଠି ଆସୁଛି କୌଟିକତା ଓ କୃଜକତା । ଯେଉଁ କୁଳରେ କିଏ ଜନ୍ମ ଲାଭିଛି, ସେହି କୁଳରେ ହିଁ ସେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସେ କର୍ମବଳରେ ଅନ୍ୟ କୁଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୁଳବାଲା ତାକୁ ସେଠାରେ ଲାଗିବାକୁ ଦେବାକୁ ନାରାଜ । କୁଳ ଲଂଘିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । କୁଳୀନ ବୋଲାଉଥିବା ଲୋକେ ଅକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁଳୀନ ହେବାକୁ କେବଳ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁହେଁ । ଅକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଟି କିମ୍ବା ଲୋକଟିକୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଦ୍ୟାବଳରେ 'କୁଳୀନ' ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କୁଳୀନମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି । ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ମୋତିଲାଲ ନେହରୁଙ୍କ ପୁଅ ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ, ଜବାହରଙ୍କ ଜନ୍ମା ଉଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଉଦିରାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟଜିତ ଓ

ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହି କ୍ରମରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା କୁଟାନ ହୋଇ ଚାଲିବେ । ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ବୌଦ୍ଧିକତା ନଥାଇ ରାଜୀବ କାନ୍ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ କିଛି ପାଶ୍ ନକରି ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହାରଭର୍ତ୍ତ ଯାଇ କିଛି ପାଶ୍ ନକରି ଫେରି ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରିଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆଶାୟୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମୀ ହୋଇପାରିବେ । ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଜ୍ୟୋତି ବସୁଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ବସୁ ବିନା ପୂଜିରେ ଶିଳ୍ପପତି ହୋଇପାରିବେ । କୁଟାନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଚାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ଏହାର କଟିପୟଃ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ବାବା ସାହେବ ଆମେଦନର ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ବୌଦ୍ଧିକତାଟି ନଥିଲେ ବରୋଦାରେ ରାଜପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା । ଧାରୁଭାଇ ଅୟନୀ (କେବଳ ବିମଳ Only Vimal) ରିଲାୟନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ମାଲିକ । କେତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ଧାରୁଭାଇ ଆରବ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି । ସେଠାରୁ ଫେରି ୬୦ ଦଶକରେ ସୂଚା କିଣି ବିକ୍ରି କରିବା, ନିଜେ ସୂଚାକୁ ଇଂଗ କରି ବିକ୍ରି କରିବା, ସୂଚା ବିକ୍ରି କରୁ କରୁ ପାଞ୍ଜାବରୁ ପଳାଇ କିଛି କପଡ଼ା ବୁଣି ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସବୁରୀ ଦଶକ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପ୍ରାୟ । ଏଇଟା ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, କର୍ମର କଥା । ୮୦ ଦଶକରେ ଅୟନୀ ଟାଟାଓ ବିର୍ଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏବେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଧନୀ ତିନିଟି ଭାରତୀୟ କଂପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଜ୍ୟୋତିଷର ଗଣନା ବଳରେ ଅୟନୀ ଏହି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ କି ? ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଟେକିନିକ୍ କୌଶିକ ସ୍ତରର ନୁହେଁ । ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଶିଳ୍ପନୀତି, ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆମଦାନୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣବମୁଖାର୍ଜୀ ଅୟନୀଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ । ଅୟନୀ ଯେ ପ୍ରଣବଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ନୁହଁନ୍ତି, ଏକଥା କ'ଣ ଜୋର ଦେଇ କହିହେବ ? ଏହି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ । ସେ କଣ ଗୋଟାଏ ସେପରି ଉଚ୍ଚ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ? ମେଡିନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ଚମଲୁକ ସହରରେ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଜି କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପଛଆ ବର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ । ସେ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ? ସ୍ଥାନୀ ଡିଜି ସିଂହ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୃତ୍ତା ସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ 'କୁଟାନ' ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଜନ୍ମ ହେଲାପରେ ଅଳ୍ପକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କାନ୍ଧ ଗଣ ଶିଶୁଙ୍କର ଜାତକ ଯଦି ଧାରୁଭାଇ ଅୟନୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜାତକ ସହିତ ମିଳାଯାଏ, ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଅଳ୍ପକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରିକା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିଲାୟନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୋଇ ପାରିବେନି କି ହାରଭର୍ତ୍ତରେ ଭାବମୁର୍ତ୍ତି ଗଠନ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି ।

ଜନ୍ମ ଏବଂ ଜୀବନ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ । ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନା । ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟରୁ ଜ୍ୟୋତିଷକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠିନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ବଳରେ ଉଠିଛନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା । କର୍ମତା ନିଶ୍ଚିତ ପାରଦର୍ଶୀତା । ତି ସିରିଜର କ୍ୟାସେଟ ନିର୍ମାତା ରୁଲସନ କୁମାର ମାତ୍ର ୨୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରାକଡ଼ରେ ଫଳରସ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏବେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ରୁଲସନ କୁମାର । ତେଣୁ ଜନ୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଭାଗ୍ୟ ଆଦରି ରହିବା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୁର୍ଖତା ।

ତା ୯।୭।୯୫

ଦେହ

ଯଦିଓ ଦେହ ବୋଲିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ଶରୀର କଥାଟା ମନକୁ ଆସେ, ତଥାପି ଦେହର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାର୍ବଜନୀନ ଅର୍ଥ ବା ଧାରଣା ଅଛି । ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଜିମ୍ବା ଭଳିଦର ଦେହ ଅଛି । କେବଳ ମଣିଷର ଦେହ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ । ହାତୀର, ବାଘର, ସିଂହର, ବିଲୁଆର, ଗାଈର, ଛେଚିର, କୁକୁରର ଜିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ କଥା ଆପଣ ଭାବିବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲର ଓ ଲତାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଛି । ଏପରିକି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହୁ ଜିମ୍ବା ଭାବୁ ସେ ସବୁ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଛି । ଇଟା, ପଥର, କାଠ, ବାସନ କୁସନ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଅଛି । ହିମାଳୟର ଦେହ କେତେ ସୁନ୍ଦର । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ କଥା ଭାବୁ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥାଏ ମଣିଷର ଦେହ । ସେହି ମାନସିକତା ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଉ ।

ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବା ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ ବା ମହିଳା ହେଉ ସମଗ୍ର ଦେହଟିକୁ ନେଇ ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏନା । ସାଧାରଣତଃ ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତରଫର କରାଯାଏ । ଅଥଚ ମୁହଁଟି ସମଗ୍ର ଦେହର ୨୦ ଭାଗରୁ ଏକଭାଗ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ଶତାଂଶ ତାଟାକୁ ନେଇ ପୂରା ଶହେଭାଗ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ । ମୁହଁଟି ସୁନ୍ଦର ଜିମ୍ବା ଅସୁନ୍ଦର ତାହାର ମାପକାଠି ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ତଥାପି ପୁରୁଷଟିକୁ ଜିମ୍ବା ନାରୀଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଜିମ୍ବା ଅସୁନ୍ଦରର ସାର୍ବତ୍ରିକେଷ ସହଜରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ । ତଣେ ଅସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହଟି ହୁଏତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ ଜିମ୍ବା ତଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷର ଦେହଟି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ, ଏହି ବିଚାର ସାଧାରଣତଃ ମନକୁ ଆସେନା । ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁହଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଳ ମିଳାଇ ପାରେନା । ମୁହଁଟିକୁ ଚଉଲି କରି ଅନେକ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଜିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ପୂର୍ବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିମାନ ପରିଚାରିକାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ।

ଦେହକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି । କେତେପ୍ରକାର ପୋଷାକ, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, କେତେପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଲେପ ଜିମ୍ବା ଟିକ ମର୍ଚ୍ଚନ ଚାଲେ । ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଡିଜାଇନରମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ

ଚଳାଇଛନ୍ତି । କେତେ ମତେଇ ସେହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ, ଠାଣୀରେ, ଛନ୍ଦରେ କ୍ୟାଚ୍‌ଡ୍ରାକ୍ ଦେଖାଇ କୋଟି କୋଟି ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଟେଲିଭିଜନ କରିଆରେ ବିମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚାଲି ଭିତରେ ଦେହର କେତେ ଅଂଶ ଖୋଲା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ତ କେତେ ଅଂଶ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଛି । ଏହି ଆଚ୍ଛାଦନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଦେହଟି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର । ଦେହଟି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଗାଉଥାଏ, କସରତ ଓ ବ୍ୟାୟାମର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି । ଏବେ ଚିତ୍ର ତାରକାମାନେ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଗଠନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ନାୟକମାନେ ବାହୁପେଶୀ ଓ ବକ୍ଷପେଶୀ ଗଢ଼ିବାର ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି । ନାୟିକାମାନେ କଟି, ଜାନ୍ତୁ ଓ ନିତମ୍ବ ଗଠନରେ ପ୍ରୟାସୀ । ସବୁ ତ ସେହି ଦେହ ପାଇଁ । ରାସାୟନିକ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧ କରି ଏବେ ଚଢ଼ିବୁଟି ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ପ୍ରସାଧନ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଲେମ୍ବୁଚୋପା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଓ କାକୁଡ଼ି, କ୍ଷୀର ଓ ସରର ବ୍ୟବହାର ଦେହ ବିଶେଷକରି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ହିତକାରକ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ସହଜ ସରଳ ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବେସନ ଓ ଦହିର ମିଶ୍ରଣରେ କେଶରୁ ମଜି ଛଡ଼ାଇବା କେତେ ଶସ୍ତା ଓ ସହଜ ତାହା ଜାଣିଲେ ଦାମିକା ଶାମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନେକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତେ ନାହିଁ । ଇଠାଫଳ ବା ଇଠାଫଳର ଫେଣରେ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫା କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଶାମ୍ବ ଓ ସାବୁନର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଜୋରଦେବା ରହନ୍ତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ, ପତ୍ରିକା ଏବଂ ସବୁରି ଉପରେ ଟେଲିଭିଜନ ବିକ୍ଷାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ରଜ ରଙ୍ଗେଇ ନୂଆ ସାବୁନ, ନୂଆ ଶାମ୍ବ, ନୂଆ ଚମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକା ନାଟିକୁଟି ଗୀତ ଗାଇ ମନ ଲୋଭାଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏହି ମଫସଲି କଥାଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି । ଦେହର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କେତେ ଅଜ୍ଞରେ, ସହଜରେ ଓ ଶସ୍ତାରେ ହୋଇପାରିବ ତାହା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କାହିଁ ?

ଦେହଟି ଜନ୍ମରୁ ଶୈଶବ, କୈଶୋର, ଯୌବନ, ପ୍ରୌଢ଼ତ୍ୱ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଧାଏଁ । ଶୈଶବର ଦେହଟି ବାପା ମା'ଙ୍କ ହେପାଜତରେ ରହେ । କୈଶୋର ବେଳକୁ ବାପମା'ଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷ ନିଜେ ଦେହର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ । ଯୌବନ ବେଳକୁ ମଣିଷ ପୂରାପୂରି ନିଜ ଦେହର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ଯୌବନ ଏବଂ ତା' ଆଗକୁ ମଣିଷଟି ଦେହକୁ ନିଜ ଲଜ୍ଜାନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରେ । ତେଣୁ ଯୁବକ ହେଉ ବା ଯୁବତୀ ହେଉ ନିଜର ଦେହ, ନିଜର ଯୌନ ଲଜ୍ଜା କିମ୍ବା ଯୌନଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି । ଏହି ସମୟଟି ଏକ ସଞ୍ଜ୍ଞା । ଦେହସୁଖ ସହିତ ମନସୁଖ ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇଚାଲେ । ମନର ସୁଖ ପାଇଁ ଦେହସଜା ଓ ଦେହକୁ ଉପଚୋଗ କରିବାର ବାସନା ଜନ୍ମେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦ୍ଭୁଦିପଡ଼େ । ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଭଲଭଲର ଦେହର ଚାହିଦା ମନର ଚାହିଦା ସହିତ ଚାଲିମାରେ । ଯୌନଭୋଗ ମଣିଷର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ସୁଭଲ ଏବଂ ସହଜାତ ଅଙ୍ଗ । କେତେକ ସାମାଜିକ ଅଥବା ଆଇନଗତ ବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ,

କେତେକ ନୈତିକ ବିଚାର ଏବଂ ଯୌନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ନଥିଲେ ଦେହ ଲୋଗରେ କୌଣସି ନିୟମାନୁବନ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତା ନାହିଁ । ମଣିଷର ଯଦି ସୁଯୋଗ ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ ମୁକ୍ତଯୌନ (Free Sex) ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତେ ନାହିଁ । ମୁକ୍ତଯୌନର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବାଧକ ଥିଲା ଗର୍ଭଧାରଣର ଭୟ । ତାହା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଯାହା ବାଧକ ରହିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନତମ ହେଲା ଭଲ ପାଇବା । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ନପାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଯୌନଲୋଗକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଅନାୟାସରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରି ସହଜରେ ଭଲ ନପାଇ ମଧ୍ୟ ଯୌନକୁ ଅନୁଷ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି । ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ (ପରକାୟା) ଯୌନ ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲୁଛି । ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଦେହର ଆବଶ୍ୟକତାର ବିଶେଷ ନିରୁତ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନାହିଁ । ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ (ସେମାନେ ପତିପତ୍ନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନହୋଇ ପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ) ଭଲ ପାଇବା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇପାରେ । ଆଉ କେଉଁଠି ପତିପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ଚେର ଗହୀରକୁ ନଯାଇ ମଧ୍ୟ ପରକାୟା ଯୌନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନଥାଇପାରେ । ଆଉ କେଉଁଠି ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରକାୟା ଯୌନର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ । ଆଉ କେଉଁଠି ପତିପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକା ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ, ପାରସ୍ପରିକ ଯୌନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଯୌନଲୋଗ କଥା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଆଁନାହିଁ । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଦେହର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ । ଦେହ ଓ ମନକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ପାରିଲେ ଗୋଟିଏ ଶରତର ଦୁଇଟି ବଳଦ ସମାନ ଗତିରେ ଚାଲିଲା ପରି ଦେହ ଓ ମନ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ହୁଏ ।

ବିବାହ ମୌଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେହର ମିଳନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ବିବାହକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ (Social and Family Institution)ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ମୁକ୍ତ ଯୌନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଏକ ରେଳ ଧାରଣାରେ ରେଳଗାଡ଼ିଟି ଯେପରି ଯିବାପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହିପରି ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚଣାଗାର ଉପରେ ଚାଳିବାକୁ ଜଣେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ଏକାଗ୍ର ଦେହଲୋଗକୁ ନିୟମାନୁବନ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏହି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଦୃଢ଼ତ ହେବେ । ସେ ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକତା, ପାରିବାରିକ, ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଲୋକାପବାଦର ହୋଇପାରେ । ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ନାରୀ ଏହି ଦୃଢ଼ତ ଖାତିର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଅଲଗା ବାଟ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଖୋଜି ନେଉଛନ୍ତି । ବିବାହ ନକରି ଏକାଠି ରହିବା ଏହି ଦେହର ମାନସିକ ଚାହିଦା ମେଣାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲାଣି । ଏପରିକି ଏକାଠି ରହି ସତ୍ତାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକାର ଦେହଲୋଗାମାନେ ଯୌବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରୌଢ଼ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଅନୁଭାଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ରମେ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ

ପରିଣତ ହୋଇ ସମାଜ ଏବଂ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାଣି ।

ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦେହଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ କଳାକାର (ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କିମ୍ବା ନାଟ୍ୟକାର, ଲେଖକ କିମ୍ବା ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିନେତା-ଅଭିନେତ୍ରୀ) ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବାମୀ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ଆଇପାରଟି କିମ୍ବା ନଥାଇପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ସାମାଜିକ ଖୋଜ (ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଖୋଜପା) ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି । ତେଣୁ ଏକ ନାରୀ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଷକୁ ଧରି ବାଞ୍ଛି ଜୀବନଟାକୁ ଜେଲଖାନାର କଏଦୀ ପରି ସଂକୁଚିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ବହୁ ଦେହଭୋଗୀମୁକ୍ତ ମଣିଷ । ଏପରି କେତେକ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଛି । ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ (ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ କି ଚୁଟି ଓ ମାଂସ ତରକାରୀ) ଜୀବନସାରା ଖାଇବେ, ତେବେ ଆପଣ ଅନାୟାସରେ ତାହା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ କି ? ଆପଣ କେତେପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି । କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି । ତାହା ଭିତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗି ପାରୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର (variety)ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବଦଳାଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ? ତେଣୁ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକାନ୍ତ ବନ୍ଧନ ନଥାଇ ଭୋଗଲିସ୍ବାକୁ ଦମନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାଞ୍ଛି ନହୋଇ ଏକାଠି ରହିବା (ମନ ନ ମାନିଲେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହୋଇଯିବା) କିମ୍ବା କ୍ଷୁଧା-ବିଚିତ୍ରା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାନ୍ୱୟାୟା ଅନେକ ପୁରୁଷ ଓ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଛଣାକୁ ଯିବାରେ ସଂକୋଚ କିମ୍ବା ବାଧା କାହିଁକି ରହିବ ? ଏଇ କେତେମାସ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେତେଜଣ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଲେଖକ-ଲେଖିକା ଗହଣରେ ଏକ ଘରୋଇ ମିଳନରେ ଆଲୋଚନା ଉପଲକ୍ଷରେ ଏହି ଦେହ କଥାଟି ଉଠିଲା । ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆମେରିକାରେ ରହନ୍ତି । ବୟସ ୭୦ । ତାଙ୍କର ବନ୍ଧବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସେ ଏକଲା ହେଲେ ବି ଯୌନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ତରର ଯାହା ତାଙ୍କର ୨୫ କି ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲା । ସେ ନିୟମିତ ଯୌନଭୋଗ ଛଡ଼ା ବେଶୀଦିନ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ (୫୦ ବର୍ଷ ବୟସ ବୋଧେ ହେବ) କବି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା (ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି- ଝିଅପୁଅମାନେ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର) ଏହି କଥାରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇ ନିଜର ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱପ ବାସନା ରହିଛି ବୋଲି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସ୍ବାକାର କଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହିତ ଝିଅ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା । ଝିଅଟି ଲେଖିକା । ସେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ।

ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ବେଶ୍ ଠୋସର ସହିତ ଯୌନ ବାସନା ଦେହର ଏକ ଚାହିଦା ଏବଂ ସେଥିରେ ବୟସର ସୀମା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଯୌନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତରଭେଦ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ କଲେ । ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ

ଯିଏ କି ଏହି ଧାରଣାରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିବିନି । ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକ ଖାପଛଡ଼ା ଜୀବ (The odd man out) ବୋଲି ନିଜକୁ ମନେ କରୁଥିଲି । ମୋର ନୀରବତା ଦେଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁଲେ । ମୁଁ କେବଳ କହିଲି ଯେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ ସହିତ ମୁଁ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ ଉପହାସର ଠାଣିରେ ।

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ

ପ୍ରତ୍ୟାଶା

ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକଟା ଦିଆନିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏକତରଫା ଦେବା କିମ୍ବା କେବଳ ନେବା ଉପରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଚାଲିପାରେନା । ଏକପାଖିଆ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚଳିଯାଇପାରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ଯେଉଁଠି ଏକପାଖିଆ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲେ, (କିଛିଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ) ତାହା କୌଣସି ଆଶା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠାକିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଜଣେ ଦେଇଯାଏ ସେହି ଆଶାଟି ପୂରଣ ହେବାରେ ତେରିହେଲେ କିମ୍ବା ଆଶାଟି ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶାୟୀ ଜଣକ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ ଏକତରଫା ଦେବାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ଦେବାଟି ବାଦ ହୋଇ କଥାଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ । ନୈରାଶ୍ୟରୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୋଇ ପାଳଟା ‘ମାତ’ ମିଳେ ।

ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାର ଆଶା ଦେଇ ଲୋକଟିକୁ ଆଣି ଘର ତାକର ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଘର ତାକର ଭାବେ କାମ କଲାବେଳେ ଯାହାକୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ଆଶା କିମ୍ବା ଲୋଭ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ରହିବାକୁ ଦେବା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହାପଡ଼ା ସହିତ ମାସିକ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ । ଏହି ଆଶାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ପାତର ଅନ୍ତର ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ତୁଟି ରହିଲେ ଆଶାୟୀ ମଣିଷ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ହୁଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।

ଏବେ ରାଉରକେଲାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି । ଜଣେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ତାଙ୍କ ବାପଘର ଗାଁରୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କର ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରଖି ଘର କାମରେ ତାକୁ ନିଯୋଜିତ କରିଥିଲେ । କେବେଠାରୁ ଆଣିଥିଲେ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଚଳିତ ମାସ ୧୨ ତାରିଖ ରାତିରେ ଉଦ୍ର ମହିଳା ଠାକୁର ଘରେ ମଠାଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆଖୁକୁଟି ଧାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାରରେ ଫାସ କରି ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇ ଭିତି କରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ସେ ଆଣିଥିବା ଏହି ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଟି । କାଳେ ସେ ମଲେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘର ପରିବା କଟା ହୁରାରେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଡିନିଅର ରୁଷିଦେଲା । ତାଙ୍କର ୬ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଙ୍କର ବିପିନ ସେହି ଉପାୟରେ ହତ୍ୟା କରି ଜିନିଷପତ୍ର, ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ଧରି ନିଜ ଗାଁକୁ ପକାଇ ଆସିଲା । ପରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛି

ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଗରେ ନିଜର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ବିପିନର (ହତ୍ୟାକାରୀ) ବସ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ଘରରବନ୍ଧୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ମାସକୁ ଦରମା ବାବଦକୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି (ହୁଏତ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ତାତ କାରଖାନାରେ) ମିଳିବାରେ ବିକଳ ଦେଖି ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲା । ଏହାର ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ହୋଇପାରେ । ଆଶା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଏହା ଏକ କୁଳତ ଘଟଣା । ପ୍ରଥମତଃ ବିପିନକୁ ଏକ ଆଶା ଦିଆଗଲା ଯାହା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ରାଉରକେଲା ଗଲା । ସେ ରାଉରକେଲା ଯାଇ ନଥିଲା ଘର ଚାକର ହେବାକୁ । ଘର ଚାକର ଭାବରେ କାମ କରିବା ପଛରେ ଆଶା (ବରଂ ଲୋଭ) ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ଦରମାରେ ଇସ୍ତାତ କାରଖାନାରେ ଚାକିରି କରିବା । ଏହି ଚାକିରିରୁ ସେ ଆଉ କେତେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କଟନା କରିଥିବ । ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ । ଯଦି ଅତି ପିଲାବେଳୁ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବ, ତା'ର ଡେବେ ଯୁବକ ମନରେ ଚାକିରି ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ହୁଏତ ଘଟିଥିବ । ହୁଏତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ବିଶେଷ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କଷଣ ଓ ନିଷ୍ଠୁରତା କୋମଳ ହୃଦୟ ତିବ୍ରତାରେ କଠୋର ହୋଇ ଯାଇଥିବ । ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଆଶା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପୂରଣ ନହେଲେ ମାନସିକ ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ଖ୍ରୋଧ ଜନ୍ମିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତିଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟେ । କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣା ଆପେ ଚାଲିଥାଏ । ସଦ୍ୟ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅପରକୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ଏହି ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଯାହା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଆଶା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିଥାନ୍ତି, ତାହା କିଛିଦିନ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିନିଅନ୍ତି । ପ୍ରଥମ କିଛିଦିନ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନିତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପରସ୍ପରର ସାନ୍ଦିଧ୍ୟ ଏବଂ ଐକାନ୍ତିକତା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ଗତାନୁଗତିକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ । ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ନାଟକାୟ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ଆଶାଠାରୁ ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ । ସେହିପରି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିମୋହନକାରୀ ଭାଷାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରନ୍ତି । ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଚିଲିଏ ଘସରା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହା ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏକଥା ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସେନା । ଯାହା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହା ନ ମିଳିଲେ ଅଭାବବୋଧ ଅନୁଭବ ଘଟେ । ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଶୀତଳ ଏବଂ ଶିଥିଳ ଭାବ ଭରିଯାଏ । ଆଶା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମଧ୍ୟରେ ତାଳ ରହେ ନାହିଁ । ଜୀବନଟା ବେତାଳିଆ ଓ ବେସୁରା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଏଇଆ ଘଟେ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତ୍ରାଭେଦ ଥାଏ । ହୁଏତ ଭଲ ପାଇବା ବଢୁଥାଏ ଜୀବନଟା ଘସରା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ । ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମହେବା ଯାଏ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ

ପ୍ରେମ ଏକ ପ୍ରକାର ଗତାନୁଗତିକତା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲେ ।

ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପତି-ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଚାଣୁଆ ସେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ସେତୁ ଏକରକମ ଅଭିମାନ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରେ । ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଅଜାଣତରେ ପୂର୍ବଠାରୁ ଗାଢ଼ତର ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ବର ବନ୍ଧନ ଏବେ ଅହେତୁ ହୋଇଉଠେ । କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନକୁ ମା' ଯେତିକି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, ସ୍ବାମୀ ମନରେ ଚିନ୍ତିତ ଖଟୁବା ଆସେ, ପତ୍ନୀ ଆଉ ପରି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ପତି-ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାରଣରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନା । ପତ୍ନୀ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବପରି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଯତ୍ନନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କାରଣ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅସହାୟ ହୋଇ ଜନ୍ମିବ । ତା'ର ଚତୁର୍ବଳାନ କରିବାରେ ମା' ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସ୍ବଭାବସୁଲଭ ଜଙ୍ଗରେ । ଏହି ସମୟ ଏକ ଖସତା ସମୟ । ବିଶେଷକରି ମା' ନିଜର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆକୃଷ୍ଟ ଓ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହୁଏ, ବାପ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପତ୍ନୀଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ଆଶା କରୁଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନର ଆଶା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଏକ ବିତ୍ୟକ୍ତ ସମୟ । କେହି ସଚେତନ ଭାବରେ କାହାରିଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ତଥାପି ଏକ ଦୂରତ୍ୱ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆସିଯାଏ । ଏହି ଦୂରତ୍ୱ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚଳମାନ ପରିସ୍ଥିତି (Temporary Passing Phase) ବୋଲି ଧରି ନେଇଯିବା କଥା । କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ସ୍ବାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ? କେତେଜଣ ଏହାକୁ ରାସନାଲାଇଜ୍ (Rationalise) କରିବାକୁ ସମୟ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୂରତ୍ୱ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ ହୋଇଯାଏ । କେବଳ ଯେ ସନ୍ତାନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟେ ତାହା ନୁହେଁ । ସନ୍ତାନ ବୟସ୍କ ହେବା ସହିତ ଦୃତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଆସିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଉ ଅନେକ ଆଶା-ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଦୃଶ୍ୟ ଉପୁଜେ । ତାହା ଚିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନ ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ । ଚିତ୍ରତାକୁ ଦାମ୍ବତ୍ୟ ଜୀବନ ନୀରସ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସନ୍ତାନମାନେ (ପୁଅ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ) ଏବେ କୈଶୋରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବାପ ମା'ଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ବାପା ମା'ଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ କୌଣସି ମେଳ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । କୈଶୋରରୁ ଯୌବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତା ଚାରି ବର୍ଷର ସନ୍ଧି ଯାତ୍ରା, ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ବାଧୀନ ଜୀବନ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ବାଧୀନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏକ ନିଜସ୍ବ ସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରି ନେଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ତଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ, ସୁଖ, ସମ୍ବେଗ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅଂଶାଦାର ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ

ଚାଲିଥିବା ଯୁବ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁକରଣ ଫଳରେ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ବାପା ମା' ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଭରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷପରେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖନ୍ତି । ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାମ କରି ନିଜର ଅର୍ଜନରେ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରଣ ନେଇ ଏପରିକି ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ରଣ ନେଇ କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି । ନିୟୁତ୍ରିକ୍ସନ ହେଲେ ଏହି ରଣ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେସବୁ ଭରଣ ଧନୀ ଦେଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ । ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ମେଧାବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପରେ କୌଣସି ନିୟୁତ୍ରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ହାସଲ ପାଇଁ । ଅତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି ପାଠଶେଷନରୁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରୁ ବୃତ୍ତି ପାଇ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଯୁବ ସଭ୍ୟତା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶିକ୍ଷା ଓ ନିୟୁତ୍ରି ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସନ୍ଧାନଗୋଷ୍ଠୀ ନାହାଁନ୍ତି । ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ପିତାମାତା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ତାହା ଏକ କୃପାଭିକ୍ଷା ପରି । ବାପା ମା ଯଦି ନିଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ନହେଲେ, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସନ୍ଧାନ ଠାରୁ ବିଶେଷ କରି ପୁତ୍ରଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବେ ଓ ରଖୁଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି 'ନିଜର' ଅଣ୍ଟାଭିତ୍ତିକ (Nuclear Family) ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅସଲ ଅର୍ଥ ହେଲା ପିତାମାତା ନିଜ ପରିବାରର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ସନ୍ଧାନମାନେ ଭାବିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ।

ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚରାବଧାନ କରିବାକୁ କେହି ନାହାଁନ୍ତି । ସନ୍ଧାନମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସନ୍ଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉ ଏକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସନ୍ଧାନମାନେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ, ଭୁରଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ ଏହାର ଆଶାଆଏ । ପିତାମାତା ସନ୍ଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବଦଳରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା । କିନ୍ତୁ ଏପରି ଆଶା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅର୍ଥହୀନ । ଏହି ସନ୍ଧାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ ନିଜର ସନ୍ଧାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବେ ଯାହା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି କ୍ଷୀଣ । ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି

ଦେଉଛି ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ, କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ରଖି ତାହା ଦେଇଚାଲିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟଃ ।

ଏହା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । କେହି ସାହାଯ୍ୟ ଗିଣା କଲେ ଯଦି ଦେଇହେବ ଦେଇଯାଆ । ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିକ ଠାରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା ରଖୁନଥିବା । ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଆଗାଧିକାରିତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ତାହା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ସତ୍ୟ । ଏଥିରେ ଯଦି ଅନ୍ୟଥା ଘଟେ ତେବେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ସବୁଠାରୁ ଚାପୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ମାଗନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ମନରେ ଆସେ ଯେ ଅମୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟଦେଲେ ସେ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ପାଇବ । ଏହି ପ୍ରତିଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି ଭୋଟ ଦିଆଗଲେ ନିରାଶା ହିଁ ସାର ହେବ । ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କିଛି ପାଇବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ରଖି ଭୋଟଦେଲେ ନାଗରିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । କାରଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କିମ୍ବା ସମର୍ଥ ହେବନାହିଁ । ଯଦି ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ନ ମିଳେ ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ।

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ

ଖାଦ୍ୟ

ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଖାଦ୍ୟଭାବ ଉଚ୍ଚତ ରହିଆସିଛି । ଖାଦ୍ୟଭାବ ବୋଲିଲେ ପୁଷ୍ଟିକାରକ ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉନାହିଁ । ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାହିଦାର ରୁଟି ଓ ଭାତର ଅଭାବ ଦେଶର ୫୦ ରୁ ୬୦ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା । ୧୯୫୦, ୧୯୬୦ ଦଶକ ଓ ୧୯୭୦ ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗହମ ଓ ଅଳ୍ପ ଭାଗ ଚାଉଳ ଦାନ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଗଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ବରୂପ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଆମେରିକାରୁ ପି.ଏଲ.୪୮୦ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣ ଆକାରରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଗହମ ‘ସାହାଯ୍ୟ’ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । ଏହି ପି.ଏଲ.୪୮୦ ଗହମ(ଗଣ) ସାହାଯ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ରୂପ ଏପରି ବିପୁଳ ଆକାର ଧାରଣ କଲା ଯେ, ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏହା ଓଲଟ ପାଲଟ ଏବଂ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । କଥା ଥିଲା ଆମେରିକା ଏହି ଗହମର ଦାନ ‘ଟଙ୍କା’ ଆକରରେ ନେବ । ‘ଟଙ୍କା’ ଆକାରରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେରିକାର ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଜମା ହୋଇଗଲା । ଭୋକିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେରିକାର ଏହି ପୁଞ୍ଜି ଟଙ୍କା ଆମ ସରକାର ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତିରେ ରାଜନୀତିରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ ସମାଦ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତରେ ଅତୁଳି ପ୍ରବେଶ କଲା । ସରକାର ଗତିବା ଗାଞ୍ଜିବାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଉଦାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା । ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାପିତ ଦଶକରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଆପାତ ପହଞ୍ଚିଲା । କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଳାଷୀ ନେତାମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ, ସି.ଆଇ.ଏ. ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଆମେରିକା ହାତରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଏହା କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାହା ସେମାନେ ଭାରତ ସରକାରକୁ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇବାର କୌଣସି ବାଧ୍ୟତା ନଥିଲା ।

ଅବଶ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଚାହିଦା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ସୁରୋପର ଏବଂ ଆରବ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି । ଏପରିକି ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଗହମ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରେନାହିଁ । ତେଣୁ

ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ନିଜର ରପ୍ତାନିଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳକା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବିଶେଷ ସମର୍ଥ ଦେଶ ନୁହେଁ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ।

କେହି ମୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଗହମ ଓ ଚାଉଳ ଯଥେଷ୍ଟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ୧୯୯୫ ମେ' ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ କୋଟିଏ ୯୨ ଲକ୍ଷ ଟନ ଗହମ ଏବଂ କୋଟିଏ ୯୨ ଲକ୍ଷ ଟନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଉଳ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ମୋଟ ୩ କୋଟି ୧୯ ଲକ୍ଷ ଟନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଏବେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମନା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବିପୁଳ ଶସ୍ୟଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭାରତର ୯୨ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ମେଣ୍ଟୁନାହିଁ । କାହିଁକି ?

ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଏହି ୬୦ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ନାହିଁ । ଥିଲେ ଏହି ବିପୁଳ ଶସ୍ୟଭଣ୍ଡାର ମହତ୍ତ୍ୱର ରଖାଯାଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ ।

ଯୋଜନା କମିଶନଙ୍କ ନିଜ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ୧୯୯୩-୯୪ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଦିନକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ ୪୬୪ ଗ୍ରାମକୁ ଖସିଆସିଛି । ଏହା ୯୧-୯୨ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୫୧୦ ଗ୍ରାମ ଥିଲା । ଭାରତର ହାରାହାରି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣର ଓଜନ ୪୬୪ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ଭାବନୁ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ପରିମାଣ କେତେ ଥିବ । ଉଚ୍ଚ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦିନକୁ ଯେତେ ଆହାର ପେଟକୁ ନେଉଛି, ତାହାର ଓଜନ ମୋଟରେ ହାରାହାରି ୪୬୪ ଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ ଅଧ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ କମ୍ । ଏଥିରେ ରୁଟି, ଭାତ, ଡାଲି, ଚରକାରୀ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆଇପାରେ । ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାମିକା ଖାଦ୍ୟ ନଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଅନ୍ଧତଃ ଦୁଇ କିଲୋ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଜିମ୍ମା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଭାରତ କେତେ ପଛରେ ଅଛି ଆପଣ ହିସାବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ । ପୁଣି ଏ ହାରାହାରି ହିସାବ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଧନୀ, ଧନୀ, ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଦରିଦ୍ର, ଅତି ଦରିଦ୍ର ଓ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକ ମିଶିକରି ରହିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧତଃ ୩ ବର୍ଗଟ 'ପେଟପୂରା' ଖାଇଛନ୍ତି । ଅତି ଧନୀ ଠାରୁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡା ୪୦ ଭାଗ ଧରାଯାଇ । ବାକି ଯେଉଁ ୬୦ ଭାଗ ରହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାରତର ଯୋଜନା କମିଶନର ହାରାହାରି ହିସାବରେ ୪୬୪ ଗ୍ରାମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ? ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଉପରେ ଥିବା ୪୦ ଭାଗ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ସାରିଲେ ଯାହା ବକ୍ତିବ ତାହା ତଳେ ଥିବା ୬୦ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଲୋକସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ହାରାହାରି ୪୬୪

ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଦିନକୁ ପଡ଼େ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚେତ୍ର ଗ୍ରାମରେ ତାହା ୨୦୦ ଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ଚଳୁ ଖସିପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଅସଲ ରୂପ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଏହି ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୟଶକ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିରନ୍ତନ ଛୋକିଲା ରହିବେ, ସରକାର ଖାଦ୍ୟଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଦାବି କରନ୍ତୁ ପଛକେ ।

୧୯୬୫ ମସିହାରେ ଲାଲବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ହିସାବ(ଏହି ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କମିଶନ ଆଦିର ହିସାବ) ଅନୁସାରେ ଦେଖାଗଲାଯେ, ଭାରତର ଚାହିଦାର ୭ ପ୍ରତିଶତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଦେଶବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଉପାସ ରହନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ଲାଘବ ହେବ । ଲାଲବାହାଦୂରଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ଓ ପରିଆରର ଯଥେଷ୍ଟ ଓଜନ ଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକେ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ସପ୍ତାହରେ ଓଲିଏ ଉପାସ କଲେ । ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର ତିନିଟାରି ଓଲି ଖାଇଥିଲେ(ଆଜିବି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି) ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଓଲିଏ ଯେ ଓପାସ କଲେ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ।

ଏକଥାଟା ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସିଲା କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି ? ଆମର ସାମାଜିକ ନିମନ୍ତ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହାକୁ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରତି ସହରର କିମ୍ବା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତତଃ ୧୦ ଭାଗ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପେଟପୂରା ଭଲ ଖୋଜନ ପାଆନ୍ତେ । ବିବାହ ନିମନ୍ତରେ ଗଲାବେଳେ ଏ ଦିଗଟିକୁ ନିମନ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ ମନେରଖିଲେ କିଛିଟା ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ଲେଖାର ଅବତାରଣା କେବେ କରିବି ।

ତାଙ୍କା ୯।୯୫

ଦେବଦାସୀ

ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଏକଥା ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଧର୍ମ ନାମରେ ଯେଉଁସବୁ ଅସଭ୍ୟତା ଚାଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସେ ସବୁର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଅନେକ ଲୋକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଧର୍ମକୁ ଏକ କରି ଭାବନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅସଲ ରୂପରେ ଧର୍ମରେ ଥିବା କଳୁଷର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଅନେକ ବିରୂପ ପ୍ରଥା ଓ ବିଧି ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଆସିଛି ମଣିଷ ମନର ବିକୃତି ନେଇ । ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନାରୀକୁ ଅତି ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିଧିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଦେବଦାସୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହିପରି ମହିରମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ଏକ ବିକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପୁରୀ ‘ଜଗନ୍ନାଥ’ ମନ୍ଦିର ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି । ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେବଦାସୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ପୁରୁଷପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବିକୃତ ରୂପ ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରିବ । ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେବଦାସୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ ପାଇ ସାରିଲାଣି । କାରଣ ସମୟର ଗତିରେ ନାରୀମାନେ ଆଉ ଯୌନ ସଂସ୍କୃତିର ଶିଳାର ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି । ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହି ବିକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବସ୍ଥା ଘଟିଛି । କୌଣସି ନାରୀ ଅବିବାହିତା ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ସାଜିବ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବ ଜୀବନସାରା କାହିଁକି ? ନର୍ତ୍ତକୀ ଏବଂ ଗାୟିକା ବିବାହ କାହିଁକି କରିବ ନାହିଁ ? ବିବାହିତା ହେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ? ଯଦି ଅବିବାହିତା ରହି ମଧ୍ୟ ଯୌନଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲୁଚକାନ୍ଦିତ ରହେ, ତେବେ ସେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ କିପରି ? ଭଗବାନ ଓରଫ ଈଶ୍ଵର ଓରଫ ବିଷ୍ଣୁ ଓରଫ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈନିକ ସ୍ତରରେ ନାରୀର ଅନାବୃତ୍ତ ନର୍ତ୍ତନଶାଳୀ ଶରୀରର ଚାକ୍ଷୁଷ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଦେବଦାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହାର ଚାକ୍ଷିକ ଯଥାର୍ଥତା କ’ଣ ? ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା କଳେବର ଛାଡି ନବକଳେବର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବଦାସୀ ଖୋଜା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ? କାହାର ପୋଖର ମଣ୍ଡିଷରୁ ଏହି କଥାଟି ବାହାରିଲା ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଥା ବାହାରିଲା, ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ? ସେମାନେ ଯଦି ଦଇତାପତି କିମ୍ବା ସେବାୟତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମହିର ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥାରେ ଅନାଦିକ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶ୍ଵାସ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ପର ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଆସନ୍ତି ଅନୁରକ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଅବିବାହିତା କନ୍ୟାଙ୍କୁ

ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା କଥା । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତି ଅସରନ୍ତି ଓ ଅମାପ ଲୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରହିଛି । ସମାପଦପ୍ରଭୃତି ବିଷାଦମୟ ଦେଉ ଅବିବାହିତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ‘ଚାକିରି’ ଲୋଭରେ ପ୍ରଭୁବ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ପୁଣି ଯେଉଁ ଅବିବାହିତାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ କିମ୍ବା ହେଲେ ସେମାନେ ବାହ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବିବାହିତା ଥାଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏକଥାର କିଏ ସାତପିକେଟ ଦେବ ? ଏମାନେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଏକକ ପୁରୁଷ ମନେକରି ତାଙ୍କର ମନ ମୋହିତ କରିବାକୁ ନାଚିବେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବେ; ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମନ ବଦାଇବେ ନାହିଁ ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ ? ଚାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଏସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକଥା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ? ପୂଜିଲେ ଠାକୁର ନ ପୂଜିଲେ କାଠ କି ପଥର ଏକଥା ବି ତ ଜଣାଅଛି । ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏସବୁ କଥା ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବତାରଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ହେଉ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ବିପୁଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରତି ଘୋର ଭକ୍ତମାନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଇଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜନକିତ କରାଯାଇଛି । ପୁଣି ପୂଜି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶୟନରେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଦ୍ଧ କକ୍ଷରେ ଦେବଦାସୀ ଅନାବୁଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ନୃତ୍ୟ କରିଲେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସିବ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ବିକୃତ ମାନସିକତା କ’ଣ ଆଉ ଆଇପାରେ ? ଜଗନ୍ନାଥ କ’ଣ ଯୌନ କ୍ଷୁଧାର ମଣିଷ ? ପୁଣି ସେଠାରେ ବତରାଇ ବଜଇତ୍ର ଓ ସାନଭଇଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ଅସଂସ୍କୃତ ପରିକଳ୍ପନା ଧର୍ମପୀଠରେ ସେବା ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ କି ? ଆଜିର ଜଗତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରିକଳ୍ପନା ବିରୋଧରେ ଯେ ଜୁଦ୍ଧ ସ୍ତର ଉଠୁନାହିଁ, ପ୍ରତିବାଦର କୋକାହଳ ଶୁଭୁନାହିଁ ଏକଥା ଭାବିଲେ ଯେ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାର୍ମିକ ବେଦନା ଓ ଘୃଣା ଅନୁଭବ କରିବ । ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସମାପଦପ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏ ସଂପର୍କରେ ବିଚାର ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଆସି ପେରିଗଲେ ସେମାନେ କ’ଣ ଭାବି ଏପରି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ?

ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୋଭର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକୃତ ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଏକାଧିକବାର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବିକୃତ ଚିନ୍ତା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଏହାହିଁ ବିପ୍ଳବର ବିଷୟ । ଏପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମୂଳେ ଲୋପ କରିବାକୁ ହେବ । କାହିଁ ମହିଳା ଓ ନାରୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ଖେଦର ସ୍ୱର ଶୁଣିନାହିଁ ? କିଏ ସମାଜ ।

ଗଣେଶ ମ୍ୟାଜିକ୍

ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳି ଲେଖକ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ “ଅଘଟଣ ଆଜ ଓ ଘଟେ” ନାମକ ଏକ ବହି ଲେଖିଥିଲେ । ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ପଢିପାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ କଲିକତାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ସେହି ବହିରୁ କେତେକ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢି ଶୁଣାଇଥିଲେ । ଏହି ବହିଟିରେ ଲେଖକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଆଲୋକିକ କୁହାଯିବ ତାହା ଘଟୁଛି । ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ଅ-ଘଟଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବାର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ ଅବଚାରଣା କରିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ(ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ) ଏବେ ମୋର ପାଖୋର ଯାଇଛି ।

କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କେତେଦିନ ତଳେ ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ଆମ ସହରରେ ଏପରି ଏକ ‘ଅଲୋକିକ’ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅଘଟଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ । ଅଘଟଣଟି ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଘଟିଲେ ସେଥିରେ କିଛିଟା ଅପ୍ରାକୃତିକତା, ଅଲୋକିକତା ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମଣିଷର ଯୌଷ୍ଠିକ ମନକୁ ସବୁଜ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଜରେ ଏହି ଅଲୋକିକତା ଦିଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ନିଜର ବିଚ୍ଛତା, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ଥିତିବିଚ୍ଛତା, ବିଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ହେତୁବାଦୀତା ଆଦିକୁ ପରିହାର କରି ଅଲୋକିକତା ଦିଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଯେପରି ଯାଦୁକରର ଯାଦୁକରୀ କୌଶଳରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଏକ ଚମତ୍କାରିତାରେ ଭାସିଯାଉ କିମ୍ବା ଭଟିଯାଉ ସେହିପରିଏହି ଅଘଟଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଭାସାଇ ନିଏ । ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସରା ହରାଇ ରତରତାର ଶିକାର ହୋଇଯାଉ । ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଅଘଟଣର ପ୍ରୟୋଜକ, ସେମାନେ କେତେ ସହଜରେ ଏହି ମ୍ୟାଜିକରେ ସମଗ୍ର ସମାଜର ମାନସିକତାକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରି ରଖନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଭାରତର ବହୁ ଅଂଶରେ ଅନେକ ‘ଗଣେଶ’ କ୍ଷୀରପାନ କଲେ । କ୍ଷୀରପାନ କଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଅନୁସଂଧାନ ନକରି, ତନଖି କିମ୍ବା ଯାଅ ନକରି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଗଣେଶ କ୍ଷୀରପାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଶ୍ୟରେ-ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଦୃଶ୍ୟରେ-ପ୍ରଚାର ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା । ସମ୍ଭାବ୍ୟତାମାନେ(ବହୁତଃ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ) ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏତେ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଯେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଗୁଡ଼ା ଗଣେଶଙ୍କ କ୍ଷୀରପାନ କଥାଟିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କଲେ ।

ଖାଲି ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ; ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ଏହି 'ସତ୍ୟଟିକୁ' ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ କହିଲେ । କେହି ମୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେନାହିଁ । କେହି ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନା ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ, ଚାକ୍ଷୁଷ, ପ୍ରାମାଣିକତା ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରିଲେ ନାହିଁ । ଏହା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚାରକୁ କେତେଦିନ ପାଇଁ ସତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ । ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ମଣିଷର ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବାରିତ ଭିତ ଜମିଗଲା । ଯିଏ କ୍ଷୀର ଧରି ଗଣେଶଙ୍କ ସାମନାକୁ ଗଲା, ସେ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ଯେ, ଗଣେଶ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଯେ କ୍ଷୀର ଗଣେଶ ପିଇଗଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଡୋଲିଆ ପେଟ ଫାଟିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗଣେଶ ଚାଟିଆ କି ଗିଳାସରୁ ନିଜର ଶୁଣ ଲଗାଇ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ନାହିଁ । ଗିଳାରୁ ଚାମୁଚରେ ନେଇ ଶୁଷ୍କତେ କ୍ଷୀର ପିଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଅଘଟଣଟି ବଳବତ୍ତର ରହିଲା । ପରଦିନକୁ କଥାଟି ମଉଜି ଆସିଲା । ଗଣେଶ ହଠାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଠାରୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ନାହିଁ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଠାରୁ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମଣିଷଗୁଡ଼ାକ ହତବୁଦ୍ଧିର ଶରବ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚକ୍ର ପ୍ରତି ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ । ଗଣେଶ କ୍ଷୀର ପିଇବା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେଜାଣି । କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅଂଚଳରେ ଏହି ଅଘଟଣର କଥା ଘଟିଲା ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଗଣେଶଙ୍କ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପ୍ରଚାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳିଗଲା । କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସଚେତନ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । ଗୁରୁଭାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଚଳରେ ଏହି ଅଘଟଣର ଅଲୌକିକତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଘାରିଗଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏହି ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶିବିରରୁ ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା । ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନେ ଏହି ଅଲୌକିକତାକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଟାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ । କେତେଦିନ ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ଚରଳ ପଦାର୍ଥ କିପରି ଗଣେଶଙ୍କ ମୁହଁ ବାଟେ ଟାଣି ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ଚାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦର୍ଶାଇଲେ । ହିନ୍ଦୁର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଦାବି କଲେଯେ, ଏପରି ଘଟଣା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଘଟେ ଏବଂ ଏହା ନିୟମିତ ଘଟି ଚାଲିବ ଏହା ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।

ଭାରତର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଯାଦୁଜର ପି.ସି. ସରକାର(କୁନିଅର)ଏହି ଘଟଣା ମ୍ୟାଜିକ କରିଆରେ ଦେଖାଇ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଧ ପିଆ ଏକ ଅସତ୍ୟ ମନଗତା କଥା ବୋଲି କହିଲେ । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ନିଜେ ସପକ୍ଷ ଯାଦୁଜର; ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ,

ଗଣେଶ ଦୁଧ ପିଇବା ଘଟଣା ସତ୍ୟ । ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁଧ ପିଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବିକଲେ । ପି.ସି. ସରକାରଙ୍କର ଦାମ୍ଭିକ ଜୀବନ ରହିଲା କି ଭାଙ୍ଗିଲା ଜଣାନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, କାନାଡା ଓ ଏପରିକି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶମାନେ ଦୁଧ ପିଇଲେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଏବଂ ବଡ଼ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ (ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଚାକ୍ଷୁଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ) ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଚରା ଉଚରା(ପୋଲିସ୍ ଡଙ୍ଗରେ ଅବଶ୍ୟ ମାତ ନମାରି) କଲାରୁ ଯାହା ଜାଣିଲି, ସେମାନେ ଗଣେଶଙ୍କ ଦୁଧ ପିଇବାର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁନ୍ତି । ଭାରତ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଶ । ତେଣୁ ବାବାମାନେ ଏତେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ତା ୮୧୦୮୯୫

ମତଲବ

ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବିନା ମତଲବରେ କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ? ବହୁ ବାଞ୍ଛବ, ସଂପର୍କୀୟ ହେଲେ ବା ଅଲଗା କଥା । ଖୁସି ଗପ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗଢି ପଡ଼ନ୍ତି । ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦୁଷ୍ଟର ହେଲାଣି । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନଯାତ୍ରା ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ, ନିଜାତି ବାଧ୍ୟତା ନହେଲେ କିମ୍ବା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନହେଲେ ଖାସ୍ ବହୁ ସଞ୍ଜୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହାରି ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ ନାହିଁ । ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ସେ ତ ଘରେ ଥିଲେ ହେବ । କି ସେମାନେ କ'ଣ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତଥୁବେ । ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ କିଏ କୁଣିଆ ମଇତ୍ର ଯେ ଆସିନଥିବେ, ସେ କଥା ଜାଣିବା କେମିତି ? ପଡ଼ିଶା ଘର ଅବଶ୍ୟ କେତେବେଳେ କେମିତି ଗତି ଆସିବା ଦେଖାଯାଏ; କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଏବେ କମିଗଲାଣି ।

ମତଲବ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ନିଆରା । ଆତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମତଲବ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରାସଂଗିକତା ବେଶ ରହିଛି । ବିନା ମତଲବରେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହ ରାଓ ଏବେ ବାରଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଦେଶର ପଛପା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନା ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ମତଲବରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ମତଲବ ରଖି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ନିଜର ବୁଲିବା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଖିବା, ସେଠାରୁ କ'ଣ କିଣି ଆଣିବା କି ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଅୟସ କରିବା ମତଲବ ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ, ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ଆଦି ବ୍ୟବସାୟ ନେଇ ଆତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ।

ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍‌ରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ? ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରୁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଆସି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଲବ ପାଇଁ । କି କି କାମ ସବୁନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ଟ୍ରାନ୍ସପର, ପୋଷ୍ଟ, କଂଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହାସଲ, କୋଇ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ହେବ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ-ଏମିତି କେତେ ଅସରନ୍ତି ମତଲବ ଥାଏ । ଏହି ମତଲବଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରି କରି କିମ୍ବା କରିନପାରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏତେ ବଦନାମ ହୁଅନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବେଳ ସରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ରାବମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ତଥାପି

ତାହା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି କି କ'ଣ ? ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଵାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ସଂଭବ ହୁଏନା । ତେଣୁ ଏହି ମତଭବା ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଘାଟରେ ଗପି ଗପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରାବ୍ଧ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେକ କାମରେ ଲୋକଙ୍କ ମତଭବ ପୂରଣ କରିବା ଗିତରେ ନିଜର ମତଭବ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ।

ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ପରିଚୟ ଥିବା ଲୋକ ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂପର୍କ ରଖୁନଥିବେ, ଦିନେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ । ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ନାଁଟି ମନେ ପଡୁନଥିବ । କାଲି ପରଦିନ ଦେଖାହେଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ । ଆପଣ ଧରିନେବେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମତଭବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମ ସାତ୍ତ୍ଵ ଗପସପ କରିବା ପରେ ମତଭବା ଉଦ୍‌ଭୋଗ ନିଜର କାମ କଥା ଖୋଲିବେ । ତାଙ୍କ ପୁଅଟି କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଇଷ୍ଟରଞ୍ଜ୍ୟ ଦେଇଛି । ସେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସଂପର୍କ । ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନରେ କହିଦେଲେ ଚାକିରିଟା ହୋଇଯିବ । ଯେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଂପର୍କ ଭଲ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଂପର୍କ ଥାଇପାରେ । ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିବେ ? ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଇଷ୍ଟରଞ୍ଜ୍ୟରେ ଭଲ ନକରେ ତଥାପି ସେ କିପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟପି ଚାକିରି ପାଇବ ? ଏ ବାବୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁ ନଥିଲେ ହଠାତ୍ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବାର ହେଲେ କାହିଁକି ?

ଆଉ କେତେକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନ ନଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା କାହାଠାରୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ଆଣି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟାଏ କାହା ପାଖରୁ ଅଣ୍ଟାଫୁଟିବ କାମଟିଏ ହାସଲ କରିବାକୁ (ବେଳେବେଳେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିବେ) ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାପ ପକାଇବେ । ଆପଣ ପଛେ ବଦନାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କାମଟି ହାସଲ ହେଉ । ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେନି ।

ଏ ମତଭବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜୀବନରେ 'ଭରଟି' କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମତଭବ ହାସଲ ପଛରେ ଯେପରି ଦେଖିବ କି ବିଶ୍ଵର ସ୍ଵାର୍ଥ ସାଧୁତ ହେଉଛି । ଅନ୍ୟର ପିଠିରେ ଗୋତ ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସେମାନଙ୍କର କାମ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟତମ କୃତଜ୍ଞତାବୋଧ ଏମାନଙ୍କର ନଥାଏ ।

ତା ୨୨୧୦୧୯୫

□ □ □

ପରାଗ

୧୯୯୫ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଅନୋଖା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଘଟିଗଲା । ହଜାର ହଜାର ବର୍ଗ ମିଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ସମାଦ, ଅନୁଶାବନ, ସମାକ୍ଷା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଆଦି ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟବାଣୀ, ସତର୍କ ବାଣୀ, ସରକାରଙ୍କ ଚରପତ୍ର କ'ଣ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ନାହିଁ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସ୍ଥଳ ପ୍ରଚାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରାଗ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କେତେକ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଲିଆ ଯାତ୍ରା କଲେ । କଲିକତା ନିକଟରେ ତାୟମଣ୍ଡ ହାରବରଠାରେ ବହୁ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଲେ । କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ସୌରଜଗତ ବିଶାରଦ ନୁହଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ଜମାହେଲେ । ରାଜସ୍ଥାନର 'ନିମକା ଥାନା', ଆହ୍ଲାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତାୟମଣ୍ଡ ହାରବର ଠାରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଚରପତ୍ର କ୍ୟାମେରା ଯୁକ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପରାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ଡିନିସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଗଲା । ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିଲା । ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚରପତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା, ନିରୀକ୍ଷା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାଗର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଚଷମା ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଣି ପରାଗଗ୍ରସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନାର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । କିଏ ସବୁ ଏକ୍ସପ-ରେ ପ୍ଲେଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସୌର ପିକ୍ଚରର ମାଧ୍ୟମରେ ପରାଗ ଦର୍ଶନ କଲେ ।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ବି.ଗି. ରମଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟବାଣୀ ହେଲା ଯେ, ପୃଥିବୀରେ ଏହାପରେ ଅନେକ ଗନ୍ଧାନକ ଘଟଣା ଘଟିବ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ । ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ, ମାନବ ହାବନହାନୀ, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଘଟି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତିକାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ ହେଲା ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷରେ ଓ ମହାକାଶରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଅହେତୁକ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଅଥଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାର

ଶିକାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଜର ବିଜ୍ଞମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ବି.ଭି. ରମଣ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଲେ ଯେ, ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼, ଭୋଜନ ନିଷେଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦର୍ଶନ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଓ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ନୁହେଁ ।

ଆମର ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷୀ ମତ ସହିତ ଏକମତ ପରି ଜଣାଗଲା । ନଚେତ୍ ସରକାର ଏହିଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ । ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା ଯେ, ଯାହାସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଦେଶରେ ରହିଛି ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥାର୍ଥ । ଲୋକେ ରକ୍ଷାବତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଚଢ଼ି ଲିଭାଇ ଦିଆଯିବ । କୌଣସି ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବନାହିଁ । କାରଣ କେହି ପରାଗ ଘଟିବାର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରାଗ ଘଟିବା ସମୟରେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ।

ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ । ନଚେତ୍ ସେଦିନ ଛୁଟି କାହିଁକି କରାଗଲା ? ବ୍ୟାକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତ ଯେ ଏହିସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭ୍ରମାତ୍ମକ । ଏସବୁ କୁସଂସ୍କାର ।

ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଷା, ଖରା ଓ ଶୀତ ଋତୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଲୋକେ କାମ ନକରି ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଅଳ୍ପ କିଛି ବାହାନରେ ଛୁଟି ଦରକାର ହୁଏ । ଏପରି ଏକ ଅରୁଚ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅବକାଶରେ ଛୁଟି ହେବନାହିଁ କିପରି ? ତେଣୁ ଲୋକେ ପରାଗ ସମୟରେ ତା' ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଛୁଟି ପାଳନ କଲେ । ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ବହୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ନିୟମିତ ଯେପରି ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ବସେ ତାହା ହେଲା । କେହି କେହି ନିଷ୍ଠାବାଦୀ ଲୋକେ ସହରମାନଙ୍କରେ ନିର୍ଜଳା ରହିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପାଣ୍ଡିର ନାହାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ବେଶୀ । ତେଣୁ ଗାଁରେ ସହରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲୋକ ଭୋକରେ ରହିଲେ । ଗାଁରେ ତ ଏବେ ମାଟିହାଣ୍ଡି ପ୍ରାୟ ଉଠିଗଲାଣି । ତେଣୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଲୁହା ବାସନକୁ ତ ଆଉ ପିଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଥା ନାହିଁ । ଆଗେ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଗାଁମାନଙ୍କରେ । ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଏବେ ମାଟିହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ ନାହିଁ । ନଚେତ୍ ପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ମାଟିହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ପିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ।

ମୁଁ କେତେକ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଘରୁ ବୁଝିଲି, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଦିନର ରୋଷେଇରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୋରାନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ସକାଳେ (୭ଟାରୁ ୧୧ଟା ମଧ୍ୟରେ) ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କେତେ ଲୋକ ବସି ଭୋଜନରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ବଜାରରେ କିଛି ଦୋକାନ ସେଦିନ ସକାଳବେଳା ବନ୍ଦ ଥିଲା । ଯାହାକର ଖୋଲା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଛୁଟିଦିନ ପାଇଁ କିଛିଟା ମାତା ହୋଇଥିବ ପରାଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ ।

ସବୁଠାରୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଜଣା ହେଲା ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରସାରଣରେ । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ

ପ୍ରଫେସର ଯଶ ପାଲ ପୂର୍ବପରାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ଆକର-ମ୍ୟାନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅପରାଧିବୃତ୍ତ । ଦୂରଦର୍ଶନର ଅନ୍ତର ଘଟଣାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରସାରଣରେ ପ୍ରଫେସର ଯଶ ପାଲଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଘଣ୍ଟା । ଯେଉଁଠାରୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଯଥା: ନୀମ କା ଅନା, ଆହୁବାଦ ଓ ତାରମଣ୍ଡ ହାବର ଇତ୍ୟାଦି ସେଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଏବଂ ବିଶାରଦୀ ମତବ୍ୟ ଓ ମତ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା । ପୂର୍ବପରାଗର ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକାରୀ କମ୍ ସମୟ । ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ଖୋଲି ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜ'ଣ ଯଶ ପାଲଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ । ପୁଣି ଯଶ ପାଲଙ୍କର ମତବ୍ୟରେ ପରାଗ ଏବଂ ସୌରଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲାପରି ଜଣାପଡ଼ିଲା । ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅବାଚନ କଥା କହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ ଦୂରଦର୍ଶନ ମନିଟରରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୌଣସି ଆବଦ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା । ଏପରିକି ପ୍ରଫେସର ନାରାଜିକରଙ୍କର ମତରେ ସେପରି କିଛି ବିଷୟ ଥିଲାପରି ଜଣାପଡ଼ିଲା ।

ପୂର୍ବ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୁଚକାଳି ଖେଳର ଯେଉଁ ଅସାମାନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା, ତାହା କିଛିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ମଣିଷ ବିଶେଷକରି ନାମଦାତା ମଣିଷମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସରକାରୀ ଦୂରଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ଉପକାବ୍ୟ ହୋଇଆସିଛି । ଯାହା ଆବଦ୍ୟ, ଯାହା ଦର୍ଶନୀୟ- ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ୍ୟପରାଗର ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା ।

ତା ୨୯।୧୦।୯୫

□ □ □

ବେକାର

ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଏଇ କେତେଦିନ ତଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ସେ ପୁଣି ଶାସକଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ହୁଏତ କିଛି ଚହଲ ଚୁକରା କରୁଥିବ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ପାଉଥିବ । କିନ୍ତୁ ସେକଥା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ମୂଳକଥା ହେଲା ଯେ ସେ କେବଳ ବିଧାନସଭା ବସିଲା ସମୟତକ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ ପାଉଥିଲା ।

ପୂର୍ବେ ବିଧାନସଭା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚମାସ ବସୁଥିଲା । ଏବେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ସମୟ ସଂକୁଚିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି । କାରଣ ବିଧାନସଭା ବସିଲାମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଏବଂ ଶାସକଦଳର କ୍ଷମତାରୁ ବଂଚିତ ହୋଇଥିବା ସଭ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାଜନକ ବିଷୟ ଉତ୍ଥାପନ କରି ସରକାରକୁ ହଇରାଣ ହଲ୍ଲାପଟା କରନ୍ତି । ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସରକାରକୁ ହେଉଥିବା ସମାଲୋଚନା ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ । ସରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଯେତେ କମ୍ ଦିନ ବସିବ, ସେତେ ମଙ୍ଗଳ ।

ଏହି ଦୁର୍ଭାଗୀ ଲୋକଟି ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ମଜୁରି ପାଉଥିବ ଏବଂ ବର୍ଷସାରା ଚଳିବା ପାଇଁ ତାହା ଅଣୁନଥିବ । ସେ ବିବାହ କରିଥିବ ଏବଂ ତାହାର ପିଲାପିଲି ମଧ୍ୟ ଥିବେ । ପରିବାର ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବ । ଆଉ ଗୋଟାଏକଥା ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା । ତାହାହେଲା ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ (ବିଧାନସଭା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ହେଉ) ଅଧିକ ଦିନ କାମ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଛଟେଇ ନ ହେବାପାଇଁ ଡାକର ନିମୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ବରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ସବୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ ପାଉଥିବା ଦିନମଜୁରିରୁ କିଛିଟା ପଣି-ପାଇଣା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟେଷେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ଏହି ଦୁଃସ୍ଥ ଦିନମଜୁରିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆୟ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ ।

ଅନେକ ଅଫିସରେ ଏହି ଦିନମଜୁରିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜର

ପରୋକ୍ଷ କାମ ପାଇଁ (ଯଥା: ମାଜି, ପୂଜାରୀ, ଘର ଚାକର, ଜଗୁଆଳି ଇତ୍ୟାଦି) ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରଖି କାମରେ ଲଗାନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କେବଳ ଖାତିଖାତା ମଜୁରିଆ ନୁହନ୍ତି- କିରାଣି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏପରିକି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ମଜୁରି ନେଇ ମାସ ମାସ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଲୁଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାସମ୍ମତ ଡି.ଏମ. ସ୍କୁଲ (Demonstration Multipurpose School) ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ମଜୁରି କିମ୍ବା ମାସିକ ସାମାନ୍ୟ ଦରମାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରଖାଯାଉଛି । ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ନ'ମାସରୁ ଦଶମାସ ଧରି ରଖାଯାଏ । ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ଛଟେଇ କରି ଦିଆଯାଏ । ପୁଣି ଲୁଚାଇ ମାସରେ ଏମାନେ ଏହି ଗୋଟିପ୍ରଥା ମଜୁରିଆ ହେବାପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାନବସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏନ.ସି. ଇ.ଆର.ଟି. କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଦେଶର ଶ୍ରମ ଆଇନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତେ । ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଲା ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ିଞ୍ଜରରେ ମିଥ୍ୟାମାନା ଦରଜ କରି ସଂଯୁକ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଇସା ଗୋଟାଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏ ସଂପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରର କିରାଣି ଓ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଦୈନିକ ମଜୁରିଆଙ୍କ ମିଛ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲ କରି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଗୋଟାଣ କରୁଥିବାର ଖବର ଏକଦା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବୋଲି କିଏ କହିବ ? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ କିରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ଯୋଗୁଁ ବିରୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାପେ ହାତ ମାରିବାକୁ କେହି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି । କେତେବର୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହଠାତ୍ ଚାହିଁଲେ ଯେ, ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ହାତର ହୁଅନ୍ତୁ । ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ । ଅଛ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବେଣି ପଡିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲିପୁ, ସେମାନେ ଚତୁରକ୍ଷି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୁଦ୍ଧି କାତିକରି ପଳାୟନ ପଥ (Escape Route) ବାହାର କରନ୍ତି । ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ସେଦିନ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ଡକାଯାଇନାହିଁ । କାରଣ କାମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ବା ରିକ୍ୟୁଜିସନ କରାଯାଏ । ସେଦିନ କାମ କମୁଥିଲା । ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଆସିନଥିଲେ । ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଯାନ୍ତ୍ରକରିବାକୁ ବସିଥିଲେ, ସେ ଯେ ଏହି କଥାଟି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ । ସରକାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପରେ ଖଜମତ କରିବାକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଯଦି ଏକ ସରକ୍ଷ କରାଯିବ, ତେବେ ଏହି ବାବଦରେ ଲୋକ ରଖାଯାଇ କିମ୍ବା ମିଛ ରେଡ଼ିଞ୍ଜର ଖୋଲି କେତେ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ

ହେଉଛି କିମ୍ବା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି, ତାହାର ଏକ ଜଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରାକାମ କି କୋଠାକାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଫିସମାନଙ୍କରେ ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରି ଏତେ ଅସହାୟ ନୁହଁନ୍ତି । ସେମାନେ ବରଂ ୮ ଘଣ୍ଟା ନାମରେ ୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ପୂରା ଦିନର ମଜୁରି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅଫିସ୍ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ବାଧୀନ । କାହାରି ମରଜା ଚରିବା କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ତେଲ ମାରିବା କିମ୍ବା ମଜୁରିରୁ କାହାକୁ ପର୍ବେଷେଇ ଦେବାର ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ‘ଓଡ଼ିଶା ଭବନ’ କିମ୍ବା ‘ଓଡ଼ିଶା ନିବାସ’ରେ ଏମିତି ଦୈନିକ ମଜୁରିରେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକେ ବି ସେଠି ସୁରପର ଅର୍ଥାତ୍ ମେହେନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଗାଧୁଆଘର ସଫା କରନ୍ତି, ପାଇଖାନା ସଫା କରନ୍ତି, ରହିବା ଘର ଝାଡୁ ମାରନ୍ତି ଓ ପୋଛା ଲଗାନ୍ତି । କାହାକୁ କୁହାବୋଲା କରି ଯଦି ସ୍ବାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନମଜୁରିଆରୁ ମାସିକ ଦରମାରେ ମୁକରାର ହୋଇଗଲେ, ତେବେ କୃତଜ୍ଞତା ।

ମୋ ପାଖକୁ ମାସକୁ ହାରାହାରି କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶ ଯୁବକ ‘ଚାକିରି’ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଓ ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ । କିଏ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ତ କିଏ ମାଟ୍ରିକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଛି । ଏମ.ଏ.ରେ ପାଞ୍ଚ କ୍ଲାସ୍, ଏମ.ଫିଲ୍ କରି ଯା’ ତା’ ଦୁଆରକୁ ଦଉଡିବାଟା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଏ ଅସାର ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି । ତଥାପି ଏ ଦେଶରେ ବେକାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ସୁଲ୍ଲ କଲେଜ କାରଖାନା ବଢି ଚାଲିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ପଢାଲେଖା ଶିଖାଇ ସାଧାରଣ ପାଠୁଆ ଭରକୁ ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାର ଆକତିଆରି କରି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରାଇ ଦେଇ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଛାଡି ଦେବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି, ତାହାର ଶେଷ କେଉଁଠି ?

ଜଳକାରଖାନାରୁ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାପରି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବେକାର ବିକ୍ରି ଅଯୋଗ୍ୟ ‘ଅମଣିଷ’ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ (ଅ) ଶିକ୍ଷା ଛଡା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଏହିପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟାଧୀନ ଲାଗିଛି ।

ଏପରିକି ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ, ସ୍ନାତକ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନରେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ, ତାତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାରେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀଙ୍କର ବେକାରୀ ହତାର ହତାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ପହଂଚିଛି । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ନାନାଧାରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଅବଗୁହ୍ନ କରାଗଲା ପରେ ବେକାରୀର ମାତ୍ରା ଉଚ୍ଚ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଆଇ.ସି.ଏ.ଆଇ.(Indian Council of Agricultural Research) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଢ଼ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ବହୁଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ।

ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛଡ଼ା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଭାଗ ସବୁ ଖୋଲାଯାଇ ବେକାର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି । ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ବିଶେଷ ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦରକାର, ତାହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ଯେଉଁଠି ବିଧାନସଭାର ଦିନମରୁରିଆକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟୁତ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ବିଧାୟକମାନେ ଏ ଦେଶର ଆଇନ, ଯୋଜନା ଓ ନୀତି ପ୍ରଣୟନର ମୂଳ ଆଧାର । ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆସନ ବିଧାନସଭା ବୈଠକରେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେବ କି ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ ।

ତା. ୫.୧.୯୫

ରାଷ୍ଟ୍ର

ରାଷ୍ଟ୍ର । ରାଷ୍ଟ୍ରର କେତେ ନାଁ ଅଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ପଥ । ବାଟ । ରାଜରାଷ୍ଟ୍ର । ରାଜପଥ । ମାର୍ଗ । ଶୁଦ୍ଧ
ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରଣୀ । ଏମିତି କେତେନାମ । ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲେ କୁପଥ । ବିପଥ । ପଥବ୍ରତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ।

ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାମ ଅଛି । ସେ ନାମ ଦିଆ କୌଳିକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋକମୁଖରେ ଚଳିଆସି
ଆଇପାରେ କିମ୍ବା କାହାରି ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯାଇପାରେ ଏ ନାମକରଣ ଅଞ୍ଚଳରଲୋକେ
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦେଇପାରନ୍ତି । କିମ୍ବା ପଂଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇ
ପାରନ୍ତି । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପବନ୍ତ ଆୟୋଜନକରାଯାଇ ସରକାରୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାମକରଣ
ମଧ୍ୟ ହୁଏ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋକଳ ନାମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନାମ ଦିଆଯାଏ । ଏହି
ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ୍ରମିକ
ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ନାମିତ କରାଯାଏ । ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟି ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସହରକୁ ଯୋଡ଼ି
ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ନାମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଡକାଯାଏ । ତଥାପି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଦେଇ
ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦୂରଦୂର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦୁଇ
ପଟରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆଧାର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରଟିର ନାଁ ଠିକ୍ କରିଦିଆଯାଏ ।

ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ (ପ୍ରଦେଶ) ଦେଇ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇଥାଏ ତାହା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ନାମରେ ଚିହ୍ନିଯାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରମିକ ନମ୍ବରର ଅଧିକାର ପାଏ । ଯେପରି
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର ୫ ହେଲା କଲିକତାରୁ ମାଡ୍ରାସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ବାଟ । ସେହିପରି କଲିକତାରୁ
ବମ୍ବେ ଯାଆନ୍ତୁ ବାଟକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର ୬ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର
ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସହରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟସହରକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାଁସବୁ ଦିଆଯିବା
ଦରକାର ପଡ଼ିଲା । ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗାଁ, ଗାଁରୁ ସହର, ସହରରୁ ମହାନଗର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି
ହୋଇଗଲା । ମଣିଷ ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା ଯିବାକୁ ହେଲେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ
ହେଲା । ସେଥିପାଇଁ ଯାତାୟାତର ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ମୂଳରୁ ପାଦରେ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରୁ କ୍ରମେ
ସଡ଼କପଥ, (ଛଳପଥ), ଜଳପଥ, ରେଳପଥ ଓ ଆକାଶପଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି
ହୋଇଗଲା । ଆମେ ଏବେ କେବଳ ଛଳପଥ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ । ଜଳପଥ ଓ ଆକାଶପଥ
ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ତାହାର ମଧ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରଗତ ନାମକରଣ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ

କେବଳ ସଡ଼କ ବା ରାସ୍ତା କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ।

ରାସ୍ତା ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ ଜୀବନର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଆନ୍ତା । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ‘ବେଗ ହିଁ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ’ ବୋଲି କହୁ ପରୋକ୍ଷରେ ତାହା ଭିତରେ ରାସ୍ତା କଥା ହିଁ କହୁ । ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ବେଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତିନି । ଦଉଡ଼ିବାର ବେଗ, ଚାଲିବାର ବେଗ, ଗାଡ଼ିର ବେଗ, ଜାହାଜର ବେଗ ଓ ବିମାନର ବେଗ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସଡ଼କପଥ ନୁହେଁ । ରେଳପଥ (Rail-Line କିମ୍ବା track), ଜଳପଥ (Sealine), ବିମାନପଥ (Airway) ଚିହ୍ନିତ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ସେହି ପଥରେ ଗଲାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗ କିମ୍ବା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନ ହୁଏନେ ଧକ୍କା ହେବ ।

ଏହା ସ୍ଥଳପଥ (ସଡ଼କ), ରେଳପଥ, ଜଳପଥ ଓ ଆକଶ ପଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ବେଗ, ସ୍ଥାନ ଓ ଚାଳନାରେ ସଂଯମ ଆଚରଣ ନକଲେ ଧକ୍କା ବା ସଂଘର୍ଷ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ନିୟମ ଇଫନ କଲେ ବେଗ ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ଘଟିରେ ପରିଣତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାତାଯାତ କଲାବେଳେ ସଂପୃକ୍ତ ମଣିଷ ରାସ୍ତା ନିୟମ, ବେଗ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକଲେ ସଂଘର୍ଷର କେବଳ ବାତାବରଣ ନୁହେଁ ଜୀବନର ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆମେ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟ ସଚେତନ ନୋହୁଁ । ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଂକଟ ଭିତରକୁ ଟାଣିଆଣିପାରୁ । ତଥାପି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ନିଜ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ତ କୌଣସି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ।

ରାସ୍ତାର ଭାବଗତ ଅର୍ଥ ଓ ଆର୍ଥିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟିଚକଟି ହେଉ ଆମେ ବାଟ ଖୋଜୁ । ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲେ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜଗତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧରିବାକୁ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ । ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ବାଟଟି ବାହାରିଲେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର, ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜାଯାଏ । ଯିଏ ସଫଳ ରାସ୍ତା ଖୋଜିପାଏ ସେ ବାହାଦୂର ବୋଲି ସାବଧି ପାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏବେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରାମର୍ଶଦାତା (Consultant) କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସୀ (Expert) ଭାବରେ ରାସ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋଟା ଫିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ।

ମୁଣ୍ଡଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାଟ ଦାହାର କରିବା କିମ୍ବା କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ହେବ ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟଲାଭ ହେବ ଭଦ୍ରାଦି କାମରେ ଏହି କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାତ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସରକାରମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟା ଦରମା, ଭତ୍ତା,

ମାଗଣା ଅନେକ ସୁବିଧା, ଅବସର ପରେ ସତ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତି, ଶେଷରେ ପେନସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପୋଷୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଶି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୁଝିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ।

ରାସ୍ତା ନଥିଲେ କେତେ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାନ୍ତା, ତାହାର କଳନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଉତ୍ପତ୍ତୁଛି, ଗଣଗୋଳ ହେଉଛି, ଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣହାନିର ଆଶଙ୍କା ସବୁବେଳେ ଉଠୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି : 'ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ।' ଏବେ ଏତେ ରାସ୍ତା ହେଲାଣି । କେତେ ରାସ୍ତା ବାହାରିଲାଣି । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ଚେଣୁ ଖାଲି ରାସ୍ତା ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସେଥିରେ ଚାଲିବାର ବାଟ ଖୋଜିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ।

ସତ୍ତ୍ୱ

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ 'ରାସ୍ତା' ଶୀର୍ଷକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖୁଥିଲି । ରାସ୍ତା ଯାହା ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ବୋଲି ସ୍ମୃତ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବୁଝାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଝାଯାଏ, ଏହି (ସବୁ) ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ବାଟ ବାହାର କରାଯିବ, ତେବେ ତାହା ବଦଳରେ ସମାଧାନର ସତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ଭାବଟା ଖାପ ଖାଇବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା, ବାଟ ଓ ସତ୍ତ୍ୱ ଏକଦମ ସମାନ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ । ସତ୍ତ୍ୱଟି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ମୃତ ଯାତାୟାତ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବୁଝାଯିବ । ସତ୍ତ୍ୱ ନିୟମିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ।

ସତ୍ତ୍ୱ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦରକାର ମାର ସରବଜାହ ପାଇଁ । ମଣିଷଟି ଯାତାୟାତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଟିଦେଇପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭାରତରେ ୯୦ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ କୋଟି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲେ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ କଥା ସେମାନେ ଏତେ ଗରିବ ଯେ, ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟେନାହିଁ । ପାଖ ଗାଁରେ ନାଚ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଚାଲିକରି ଯାଆନ୍ତି । ଚାଲିବା ବାଟ କମାଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବକଟ କରି ବିକା ବାଟେ ହିଁ ଉପରେ ଚାଲିଗଲେ ରାସ୍ତା କମିଯାଏ । ଦୋକରେ ମେଲଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଚାଲିଯାଇ ହେବ । ବଡ଼ଓଷ୍ଟାରେ କେହି କେହି ଧବଳେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଥରେ ଅଧେ ବସ୍ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଜମିବାଡ଼ି ମୋକଦ୍ଦମା ପଡ଼ିଲେ ସର୍ବତ୍ତିକିଜନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ପଶିବା କଷ୍ଟକର କଥା । ତେଣୁ ଏହି ଧରଣର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ଯାନବାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତେଲ, ଲୁଣ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସିକର, ଗାଧୋଇବାରେ କଦବା କୃତ୍ତିତ ସାବୁନ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଆଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପରିବହନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରୁଛି, ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ନିଷ୍ପନ୍ନ ଏବେ ସତ୍ତ୍ୱ ପଥରେ ଟ୍ରକ କି ମିନିଟ୍ରକରେ ଆଣି ନିପଟ ମଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିବାପାଇଁ ବସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ ଦରକାର । ସତ୍ତ୍ୱ ବିନା ଯାତାୟାତ ଯେପରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ,

ସେହିପରି ମାଲ ସରବରାହ ପାଇଁ ସଡ଼କ ଅବଶ୍ୟ ଦରକାର । ଏବେ ତ' ଆଉ ଆଗରୁକି ନୁହେଁ ସେ, କାନ୍ଥରେ ବାହୁଡ଼ି ପକାଇ ବୋହି ଆଣିବ କିମ୍ବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ସମଲେଶ୍ଵରୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ଚାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯିବ ଅଧିକା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ । ଆମ ଗାଁରେ ମୋ ପିଲାଦିନେ ତିନିଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ ରେଳଗାଡ଼ି ଦେଖୁନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଖାସ ଦିନେ ରେଳଗାଡ଼ି ଦେଖୁ ଆସିବାକୁ ମନେଇ ପାରିଲି । ସେ ପଞ୍ଚାଳ ଭାତ ଖାଇସାରି ଗାମୁଛା ଜାନିରେ ଗଣିଏ ମୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ୯ ମାଇଲ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ରେଳଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନକୁ । ସେତେବେଳେ ଦିନବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରେଳଗାଡ଼ି ସେପଟେ ଯାଉଥିଲା । ତାହା କଲିକତା-ପୁରୀ ପାସେଞ୍ଜର । ଆଉ ତା'ର ପାଇକଟା ଗାଡ଼ି ପୁରୀ-କଲିକତା ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଧାନମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନରେ । ସେ ଲୋକ ଜଣକ ରେଳଷ୍ଟେସନ ଗିଡରକୁ ବି ପଶିବାକୁ ସାହସ କରେନି । ଲୁହାବାଡ଼ ବାହାରେ ରହି ରେଳ ଦର୍ଶନ କରି ସଂଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିଲେ । ଆଉ ଦୁଇଜଣ ରେଳଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଢ଼ାହୋଇ ଉପରକୁ ଗଲେ ।

କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଡ଼କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି । ଯାନବାହନ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କାହେବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯାନ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଯାନର ସଂଘର୍ଷରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ସଡ଼କରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯାନର ଧକ୍କା ଲାଗିଲେ ମୃତ କିମ୍ବା ଆହତ ହେବା ମଣିଷଟି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ । ସଡ଼କରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଟିର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତାହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ସଡ଼କଟାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ । ଏହି କଥାଟି ଘଟିଲାବେଳେ ବେଗ ହିଁ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଗତିର କାରଣ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ସାଇକେଲ, ମଟର ସାଇକେଲ, ସୁଟର, କାର, ବସ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଦୋଷରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଦୋଷରୁ ହେଉ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ କିମ୍ବା ଜୀବନଚାୟାକ ପକ୍ଷୁ ହୋଇ କାଳ କାଟିବେ । କିନ୍ତୁ ବସରେ ବସି ଯାଉଥିବା କିମ୍ବା କାରରେ ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯାଉଥିବା ମଣିଷର ନିଜର କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୃତାହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାମନା କରିବ । ଧକ୍କା ହେଉଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଚାଳକମାନଙ୍କର ଦୋଷରୁ ଧକ୍କା ଲାଗିଲେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆରୋହୀ କିମ୍ବା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗ ମୂଲେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇ କିମ୍ବା ଶରୀରକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣାରେ ଆପଣାଆପେ ଯେପରି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ କଥା, ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଦେଶରେ ନାହିଁ । ଯେପରି ଉତ୍ତାଡ଼ାହାତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତାହତ ହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷତିପୂରଣର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହା ସଡ଼କ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ । ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ କିମ୍ବା ତା'ର ପରିବାରର ଲୋକେ ମୋକଦ୍ଦମା କରି ବିଚାରାଳୟରୁ ଅର୍ତ୍ତର ଆଣି କିଛି ପାଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋକଦ୍ଦମା ଜିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

ଗତିରେ କେତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ତାଲେ ଏବଂ ଯେତେବର୍ଷ ଲାଗେ, ସେଥିରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଚାକଡ଼ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ । ଭାରତୀୟ ରେଳପ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବାରୁ ଦୂର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କିଛିଟା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆପଣାଛାଏଁ ଯୋଷିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏନାହିଁ ଏବଂ ମିଳିବାରେ ବହୁ ବାଧକ ଥାଏ । ସଡ଼କରେ ଯାତାଯାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ତାହାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷକୁ ସରକାର, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାନର ମାଲିକ ତରଫରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳନ୍ତା । ମୋକଦ୍ଦମା କରି ଏସବୁ ଆଦାୟ କରିବା କେତେ ଗହନ ବ୍ୟାପାର ।

ସଡ଼କ ଦୂର୍ଘଟଣା ଏବେ ଏତେ ଘଟିବାର କାରଣ କ'ଣ ? ସହଜରେ ଚାଳକ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବା ମୋ ମତରେ ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନଚାଳକ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ । ବସର ଚାଳକ ଜଣକ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଯେ, ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବନର ନିରାପତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ଅଧିକ ଟ୍ରିପ କଲେ ମାଲିକ ଠାରୁ ପଇସା ଅଧିକ ମିଳିବ । ମାଲିକ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦିନକୁ ଏକାଦିକ୍ରମେ ଲମ୍ବା ଟ୍ରିପ ଓ ଛୋଟ ଟ୍ରିପ କରି ଅଧିକ ପଇସା ଆଣୁ । ଗାଡ଼ି ଅକାଳରେ ବୁକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପାସେଞ୍ଜର ଭର୍ତ୍ତି ହେଉ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଭୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ । ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦୋରସ୍ତ ନହେଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ । ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ଉତ୍ତରୀଣ ଆମ୍ବୁଲେନ୍ସ ଯୋଜନାରେ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବଳରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ରଣ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବସ କିଣିଲେ । ସେଥିରେ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବଳରେ ଅଳ୍ପ ମାର୍ଜିନରେ ଶୀଘ୍ର ରଣ ମିଳିଗଲା । ପରେ ସେହି ରଣଦାନ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖାରୁ ସେହି ଲାଇସେନ୍ସ ବଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ କିଣିଲେ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଖାରୁ ଟ୍ରକଟିଏ କିଣିଲେ । ତତ୍ତ୍ବ ହେଲା ସେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତରୀଣ ଟ୍ରକ, ବସ ତ ଚଳାଇ ପାରିବା ଦୂରର କଥା, କାର କିମ୍ବା ଡିପ୍ ଚଳାଇପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆଦୌ ଶିଖିନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଲା କେମିତି ? ସହଜ ସରଳ କଥା । ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚକରି ଲାଇସେନ୍ସ ପାରିଗଲେ । ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରଣ ଦେଲା, ତାହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତ ରଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରୀକ୍ଷା କରି ରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।

ଯେପରି ଜଣେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣି ଚାକିରି ପାଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଚାଳକ ନହୋଇ ଚାଳକର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରୁଛି । ତେଣୁ ସଡ଼କ କ'ଣ କରିବ । ସଡ଼କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଯଥେଷ୍ଟ । ମୁଁ କାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିଛି ୧୯୫୦ ମସିହାରେ । କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଲା ୧୯୬୨ ମସିହାରେ । କାରଣ କଟକରେ ଏମ.ଭି.ଆଇ. ମତେ ବରାବର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ କରିଦେଲେ । ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପୁଅ କାର ଚଳାଇଲା ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ । ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଲା ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ । ଆଉ କେତେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାର ଚାରି

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାର ଚଳାଇଲେ । ଲାଇସେନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ ମିଳିଲେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସହରକୁ ଯାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇ ଆସିଲେ ।

ଏହାର ମୂଳକଥା ହେଲା, ଆଇନର ଶାସନ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛି । ସଡ଼କ ଦେହରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଭୟଙ୍କର । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ । କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସରକାର ଏହାର ନିରାକରଣ କରିବ ?

ତା ୭୬।୧୧।୧୯୯୭

ପାଳନ

ଆମ ଦେଶରେ ସରା ସମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କାହାରି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବର ଆଖ୍ୟା ପାଏ । ପୁଣି କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଦଶକ ଦିବସ, ପତିଶ ବର୍ଷରେ ରୌପ୍ୟ ଜୁବୁଲି, ପଚାଶ ବର୍ଷରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୁବୁଲି କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ, ଷାଠିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ଲାଟିନମ ଜୁବୁଲି, ପଚାଶର ବର୍ଷରେ ହାରକ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶହେବର୍ଷରେ ଶତବାର୍ଷିକା ଉତ୍ସବ ଦିନ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୁଏ । ଶତବାର୍ଷିକା ଉତ୍ସବ ବର୍ଷେକାଳ ପାଳିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏବେ ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନେ ଗୋଟାଏ କିଛି ‘ବର୍ଷ’ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବର୍ଷ, ଶିଶୁବର୍ଷ, ଶ୍ରମିକ ବର୍ଷ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ନାମକରଣ ଦିଆଯାଇ ବର୍ଷଭୂତିକ ପାଳିତ ହେଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଯଥା: ରେକ୍ଲେଫୁର ‘ସପ୍ତେଲ ସପ୍ତାହ’ (Cleanliness Week) ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନକର ସହରକୁ ସଫାକରଣ ସପ୍ତାହ (Keep the city clean Week) ସମବାୟ ସପ୍ତାହ, ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ସପ୍ତାହ, ସୌଜନ୍ୟ ସପ୍ତାହ (Courtesy Week) ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନା କିଛିରେ ବର୍ଷସାରା ବାଉନଟି ସପ୍ତାହ କଟି ଯାଉଛି ।

ମୋ ମତରେ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସରକାରୀ ଅଫିସରେ ‘କାମ ସପ୍ତାହ’ (Work Week) ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସେହି ସପ୍ତାହଟିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ଷକର ୬ଟି ଦିନ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ୫ଟି ଦିନ ମନ ଲଗାଇ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତେ । ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ସେହି ସପ୍ତାହରେ ଛୁଟି ଦିନ ନଥାଏ । କାରଣ ହାରାହାରି ବାଉନ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସପ୍ତାହ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛୁଟିଦିନ ନଥାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶହରା ବେଳକୁ ଛୁଟିର ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ । ସୌଜନ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ରହିଛି ଯେ ବର୍ଷସାରା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେହି ସପ୍ତାହଟି ଅନ୍ତତଃ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପାଳନ କରି ସଚେତନ ଭାବରେ ବିନମ୍ର, ବିନୟୀ ହୋଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ । ସପ୍ତେଲ ସପ୍ତାହର ଅର୍ଥ ହେଲା ବର୍ଷସାରା ମଇଲା କରିବାର କିମ୍ବା ଆବର୍ଜନା ଜମେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ତାକୁ ରହିଛି । ବର୍ଷର ସେହି ସପ୍ତାହଟି ଅନ୍ତତଃ ଅଭିନୟ ହେଉ ପକେ ରାଷ୍ଟ୍ରାଦାତ, ରେଳତବା ଓ ପ୍ଲଟଫର୍ମ, ଅଫିସ ଘରଗୁଡ଼ାକ ସଫା ସୁନ୍ଦର ରଖିବାର ଉଦ୍ୟମ ହେବ ।

ବର୍ଷସାରା ପଛେ ଅଛି ଆବର୍ଜନା ଜମାହେଉ । ଏହିସବୁ ସପ୍ତାହକୁ ପାଳନ କରିବାପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅର୍ଥ ମଂଜୁର ହୁଏ, ତାହା 'ପାଳନ ଉତ୍ସବ' ସଭା ସମିତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ପ୍ରତି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସଂଧ୍ୟାବେଳିଆ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସକାଳେ ହେଉ ବା ଅପରାହ୍ନରେ ହେଉ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ।

ଏହି ସଭାରେ କେତେକ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସାମୂଳକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ । ଆହୁତ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ସାର୍ବପିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦୃଷ୍ଟିତା ତ ଥାଏ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରି ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଛଳନାକାରୀ ଓ ଖୋସାମତିଆମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅର୍ଥସରକୁ ଖୁସି କରି ପୁରସ୍କାରଟି ହାସଲ କରି ନିଅନ୍ତି । ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ସହିବାକୁ ପଡେ । ବର୍ଷକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଳନ ଦିବସ, ପାଳନ ସପ୍ତାହ ଓ ପାଳନ ବର୍ଷରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାହାର ଏକ ସର୍ତ୍ତେ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ଦରକାର । ତାହା ହେଲେ ଜଣାପଡିବ ଯେ, ଏହି ଅର୍ଥର ବିକଳ ପଲ୍ଲପ୍ରଦ ନିୟୋଜନ କିଛି କରାଯାଇପାରନ୍ତା । ଏହି ପାଳନ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ କେତେ ସମୟ, କେତେ ଲୋକଶକ୍ତି (Man hour) ଖର୍ଚ୍ଚହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରୁ କ'ଣ ଫଳ (Return) ମିଳୁଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ଅର୍ଥନୀତିର ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମୁଖ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କରିପାରିବେ । ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଭୁଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସମୟସାପେକ୍ଷ । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ସ୍ତରର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରୁ ପରିଶିଷ୍ଟ, ବୃକ୍ଷସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶଟି ବ୍ଲକର ଓ ତିନିଟି ମହିଳା ସଂଗଠନର ସର୍ତ୍ତେ କରାଯାଇ ଏ ପ୍ରକାର ହିସାବ ପ୍ରାୟ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ନକରି ଏକ ସର୍ତ୍ତେ କରାଇଲେ ଅପବ୍ୟୟର ମାତ୍ରା ଓ ନିଷ୍ଫଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାଣି ପାରନ୍ତେ । ଏହି କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ ବେସରକାରୀ (ଖାସ୍ ଏନ.ଜି.ଓ ନୁହେଁ) ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟର ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ନୃତ୍ୟ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏପରି ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଏଥିରୁ ବେଶ୍ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନକାରୀ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ନୂତନ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ।

୩୧୨।୯୫

ଚାକିରି

ମୋ ନିକଟକୁ ମାସକୁ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ବା ତିରିଶ ଜଣ 'ଶିକ୍ଷିତ' ଯୁବକ ଯୁବିକା 'ଚାକିରି' ପାଇଁ । ଏ ଦେଶରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର କୁହାଯାଏ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ଯାଇ କୁହେ ଯେ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଦରଖାସ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି କି ? କେହି ଦରଖାସ୍ତ ନେଇ ଆସି ନଥାନ୍ତି । କେହି ନିଜର 'ଶିକ୍ଷା'ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣି ନଥାନ୍ତି । କିଏ ବି.ଏ, ବି.କମ୍, ବି.ଏସସି., ଏମ.ଏ., ବି.ଇଡି. ଇତ୍ୟାଦି 'ପାଖ' କରିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କହେ ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ । କାଗଜର ଗୋଟିଏ ପିଠିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଅପର ପୃଷ୍ଠାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଦରଖାସ୍ତଟିଏ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ ମତେ ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ । କଲମ କି ଡକ୍ଟପେନ୍ ମଧ୍ୟ କେହି ପକେଟରେ ମାରିନଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତର ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ବନାନ, ଭାବ, ବାକ୍ୟ କେଉଁଥିରୁ (କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କ୍ରିୟା) ତାହା ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ । କେବଳ ଠାସକୁ ମାରି କିଏ ବା କ'ଣ ବୁଝିବ ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ାରେ । “ତୁମେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛ ?” ଚାକିରି ଓ କାମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପରବ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ । ମୁଁ କୁହେ, “କାମ ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦେବା ତ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ !” କାମଟା ଚାକିରି ନୁହେଁ ଏକଥା ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି । କିଛି କାମ କଲେ ତାହା ବଦଳରେ ଆପଣା ଆପେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଗଜରେ ପଶେ ନାହିଁ । ଯେ କୌଣସି କାମ କଲେ ତାହାର କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି । ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା : “କି କାମ କରିପାରିବ ?” “ ମୁଁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିପାରିବି ।” ମୋର ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା: “ ଦିନକୁ ଦୁଇଗଣ୍ଡା ଆସିବ । ଅମ ଘରଟି ଝାଡୁ କରିବ, ବଗିଚାରେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବ । ଠିକା କାମ । ଦିନକୁ କିଛି ମଜୁରି ନେବ । କ'ଣ ପାରିବ ?” ତା'ପରେ ଆଖିରେ ବିସ୍ମୟ ଦୃଷ୍ଟି । ସେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି । ଏହି କାମ କେମିତି କରିବ ? ଯେକୌଣସି କାମ ଭିତରେ ଏପରି କାମ ତ ଯାଏନା । ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ । ଟେବୁଲ ଚୌକିରେ ବସି ଉପରେ ପଞ୍ଜା ହାଉଆ ଖାଇ ସିନା ସେ କାମ କରିବ । ଏଗୁଡ଼ା କି କାମ । ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି । ସେ କାମ ଖୋଜୁନି । ଚାକିରି ଖୋଜୁଛି ।

ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ସେ ଖୋଜୁଛି ସେଥିରେ କାମ ନଥିବ କିମ୍ବା ଲେଖା ଲେଖି ପଢ଼ାପଢ଼ି କାମ ଥିବ । ପହିଲାକୁ ଦରମା ମିଳିବ । ବୋନସ୍ ଏଡେ, ଡି.ଏ.ଏଡେ, ପରିବାର ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ବେନିଫିଟ୍,

ଏତେ, ହାଉସ୍ ରେଷ୍ଟ ଏତେ, ଲିଭ୍ ସରେଣ୍ଡର ଏତେ, ଏଲ.ଟି.ସି. ଏତେ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆକାଉନ୍ସ ଏତେ ଇତ୍ୟାଦିର 'ଚାକିରି' ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର । କାମ କେତେ ସେ କଥାର କୌଣସି ମାପ ନାହିଁ । ଲେଖାପଢ଼ା କାମପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ତା'ର ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖାରୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ହେଲେ ସେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଘୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କାରଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ 'ଉପୁରି' ଅଛି । ଆଗେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନଥିଲା । ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁଜାଗାରେ କିଛିନା କିଛି ଉପୁରି 'ରୋଜଗାର' ଅଛି । ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ରୋଜଗାର ସହିତ ଚାକିରି ସରିଲେ ଯାବଜ୍ଞାବନ ପେନସନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁପରେ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପେନସନ ପାଇବେ । ସେପରି କିଛି ହାତଭଜ୍ଜା ଖଟଣା ନାହିଁ । ଦାୟିତ୍ବ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ । ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବନାନ ଭୁଲ ହେଲେ କିଛି ଅପୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଆଜିକାଲି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚିଠି ପଢ଼ିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କାରଣ ମୂଳ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏହି ଧରଣର ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ କରନ୍ତି । ଚାଇପିଷ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧରଣର ଶିକ୍ଷିତ । ଯେଉଁ ଅଫିସର ଚିଠିରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚିଠିକୁ ଦସ୍ତଖତ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଢ଼ିଲେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଚଳିବ ଭାବି ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖୁସିବାସିଆ ଚାକିରି ଏ ଦେଶରେ କେତେ ବା ଅଛି ? ଯେଉଁ 'ଶିକ୍ଷା' ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଏହିପରି ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା କଲକାରଖାନାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରି ସୁଲ କଲେଜରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏମାନେ ନିମ୍ନସ୍ତି-ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । ତଥାପି କ'ଣ କରାଯିବ । ଏମାନେ ବୁଝୁନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ବୁଝୁନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଶର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଲୋକେ ବୁଝୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁନାହିଁ । ସେମାନେ 'ଶିକ୍ଷା' ହାସଲ ନ କରିଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ।

ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ର କତରେ ସିଝାଅଣା ଯିଏ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛି ସେ ଦିନକୁ ତିରିଶ ଟଙ୍କାରୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି । କେବଳ ସଂଧ୍ୟା ବେଳର କାମ । ଦିନସାରା ପଢ଼ିଛି ଯାହା କରିପାରିବ । ଠେଲଗାଡ଼ିରେ ଯିଏ ଗୁମୁଚୁପ୍ ବିକ୍ରିଛି, ଯିଏ କଦଳୀ ବିକ୍ରିଛି, ଯିଏ ଚାଟ ବିକ୍ରିଛି, ମାଛ ବିକ୍ରିଛି, ପରିବା ବିକ୍ରିଛି ସେମାନେ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ କ'ଣ ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ମୁଦକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ? କିନ୍ତୁ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ସେମାନେ ଏସବୁ ଛୋଟକାମ କରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ସେମାନେ 'ଶିକ୍ଷିତ' । ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କତରେ କନା ଘେରାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ କାର୍ଡ, ନୂଆବର୍ଷ କାର୍ଡ, ରାକ୍ଷୀ, ଦିଘ୍ଲାଲି ବେଳେ ବାଣ, ଦୋଳବେଳେ ଅଦିର ଓ ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିର ଦୋକାନ କରି ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଲେ ଏହିପରି କେତେପ୍ରକାର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିହେବ । କିନ୍ତୁ କାମ ନକରି ଚାକିରି ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଅଛି ? ଆମର ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି ପଦ୍ଧତିରେ ନିମ୍ନସ୍ତିଯୋଗ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ବେକାର ହେଉଛନ୍ତି । ସେକଥା ଆଉ କେବେ ।

ମାନସିକତା

ପ୍ରତି ମଣିଷର ଚେର ଅଛି । ଯେମିତି ଗଛର ଚେର ଅଛି ଠିକ୍ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଓ ଚକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଣିଷ ଚେର ବିନା ବଞ୍ଚିବନି କିମ୍ବା ବଢ଼ିବନି । ମଣିଷ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁମାନେ ତା'ର ଜନ୍ମଦାତା, କେଉଁ ଭୂଇଁରୁ ସେ ଉଠିଛି ଏ ସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଚେରଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତା'ର ସରା ଓ ସବୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇହୋଇ ଯାଏ । ବାହାରକୁ ସେ ଯେତେ ଯଶସ୍ବୀ ଦେଖାଯାଇ ତାହାର ମନ ଗହନର କୌଣସି ନା କୌଣସି କଣରେ ଏକ ଚୋରା କ୍ଷତ ଥାଏ । ସେ କ୍ଷତରୁ କେବେ ନା କେବେ ଗତ ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜସ୍ବ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ଗୋପନ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ । କିନ୍ତୁ ଚେରକୁ ସେ ପଦାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁନା । କାରଣ ଏହି ଚେର ହୁଏତ ତା'ର ସାଂପ୍ରତିକ ଛିତିକୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଆପାତ ଦେଇପାରେ । ମଣିଷଟା ଅତି ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ । ଦୁର୍ବଳତା ତା'ର ଅନ୍ତର ମହଲକୁ ଘୁଣ ପରି ଖାଇଥାଏ । ଏ ଦୁର୍ବଳତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଯିବାକୁ ସେ ଚାହେଁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଅରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ସେ ଯେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତା, ସେ ବୁଝେନାହିଁ । ଏହି ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା । ସେ ଆଉ ହାନିମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।

ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଧନୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୁଏନାହିଁ । ବରଂ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଠୋର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଦରିଦ୍ରକୁ ସେ ଘୃଣାକରେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଇତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯେ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ସ୍ବାକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁନା । ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଚେର ତା' ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ନୁହେଁ । କାରଣ ସେ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ । ଦରିଦ୍ରର ମାନସିକତା ଯେହେତୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର ସହିତ ସେ ସଂପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁନାହିଁ ।

ଏପରିକି ମାନସପଟରେ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରତି ମହାନୁଭବତାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେକ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଦରିଦ୍ରକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହେଁ । ଦରିଦ୍ରକୁ ସେ କାତର ଭାବରେ ଦୟା (Pity) କରେ । ସେ ମୋଟେ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ଯେ, କାଳର ଚକ୍ରରେ ଦରିଦ୍ରରୁ ବଡ଼ ଲୋକ (ଧନୀ) ହୋଇଛି ଏବଂ ହୁଏତ କାଳଚକ୍ରରେ ସେ ନିଜେ କିମ୍ବା ତା'ର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ପୁଣି ତା' ଜୀବନର ତା'ର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଫେରିଯାଇପାରନ୍ତି ।

ମୁଁ ଏପରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି । ଏହା ବାସ୍ତବ

ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ(Case History) ମୋ ପାଇଁ । ଜଣେ ୩୦ ବର୍ଷ ତଳେ କୌଣସି ଏକ ସହରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଛର୍ଚ୍ଚିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା । ଯା ତା' ପଛରେ ଗୋଡ଼ାର ଛୋଟ କଣ୍ଟାକୂରୀ କାମ ଆଡ଼େ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା । ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଞ୍ଚଶ ହଜାରେ କି ଡି' ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାରଣ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନଙ୍କରେ ଚୋରିଚୁରା କରିପାରିଲେ, ଇଂଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଖୋସାମତ କରିପାରିଲେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୁଏ । ତାହା ହିଁ ଏହି ଦରିଦ୍ର କଂଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ହାରୁତରେ ପଡ଼ିଲା । ସବୁ ହିନ୍ଦୀ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଜାଣିତରେ । ସେ 'ବଡ଼ଲୋକ' ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମାଟି ଘର ଓ ଚାଳଛପର ଭତ୍ତା ଘରୁ ସେ ପଲ୍ଲୀ ମେଢ଼ିଆର ଚାଲଇ ଘର ଭଡ଼ା ନେଲେ ।

ତା' ପରେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ମନେନାହିଁ । ୧୯୭୫ ମସିହା ବେଳକୁ ସେ କୋଟିପତି ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ୧୯୮୦ ମସିହା ବେଳକୁ ସେ କୋଟିପତି ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏବେ ସେ ହିଁ ନିଜେ କହିପାରିବେ । କଂଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ସହିତ ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ(କିଣାବିକା, ଏଜେଣ୍ଟି ଓ କାରଖାନା ବସାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା) ମେଲାଣି ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଧନୀ ବଡ଼ଲୋକ । କିନ୍ତୁ ଧନୀ ହେବା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଦୁଇତା ଦୃଷ୍ଟିଭାଗୀ ନେଲେ । କଥା କଥାରେ ଲଗାଇଲେ ଯେ, ଟଙ୍କାରେ ସେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚକର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଧନୀର ଅହଂକାର ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ । ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଏତେ ଦୁଇଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଏହି ଧନୀ ଲୋକଟାର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିବ ।

ଆଉ ଜଣେ ଏତେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ଯେ, ସ୍କୁଲପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲେ । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, କିଛି ଟିଉସନ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ । ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ । ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କନ୍ୟା ମାତ୍ରିକ ମାତ୍ର ପାସ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ କ୍ଲାଉଁ କିଣିବାକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ । ସହରରେ ଘର କରିଦେଲେ । କ୍ଲାଉଁ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇନଥିବା କନ୍ୟାର ହାତଟି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ତା'ପରେ ଶଶୁରଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରେ ପି.ଏଚ୍.ଡି. କରି ବିଦେଶ ଗଲେ । ବିଦେଶରୁ ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଦିନ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ମୋଟା ଦରମାରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେଠାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କଲେ । ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଅନୁପାଳିତ ଆୟର ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା । ଧନୀ ହୋଇଗଲେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସମ୍ମାନ ଥିଲା । ଧନୀ ଶଶୁର ସାଂଗକୁ ନିଜର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରେ ବିପୁଳ ସଂପର୍କ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ।

ବଂବେରେ ଘର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘର, ବାଂଗାଲୋରରେ ଘର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭାତ ଘର ସହିତ ୫୦ ଏକରର ପାର୍ମ ହାଉସ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଅବସର ନେବାର ସମୟ ଆସିଲାଣି । ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବତଲୋନା । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତି ଗୁଣାଗାବ । କ୍ୱାଲି ଆର.ଏ.ଏସ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ । ପୁଅ ଏମ.ବି.ଏ. ପାସ୍ କଲା ଆମେରିକାରେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଚେରଟିର ଆଘାତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଷ୍ଟ । ସବୁ କଥାରେ ପଛସା ଏବଂ ପୋଜିସନ୍ର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଅହଂକାର । ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଏହା କାହିଁକି ସେ କରନ୍ତି ଜାଣିହୁଏ ନା । ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଚେର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରୋତ୍ତ । ଚରମ ହାନିମନ୍ୟତାର ଏ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ? ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଷ୍ଟାଟସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡି ଓ ମଣିଷ ପଣିଆର ସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ । ଚେରଟି ଗୁଲିସିବାକୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେ ବି ଏକ ଦୟନୀୟ ବସ୍ତୁ । ଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇଜଣ ଦରିଦ୍ର । ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଅଣ-ସଚୋତ ଉପାୟରେ ଧନା ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୌନିକ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଏବଂ ଗୁଡି ସମାନ । କାରଣ ଉଭୟ ନିଜର ଚେରକୁ କାଟି ଦେଇ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।

ଆଉ ଗୋଟାଏ ଧରଣର ଚେର କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି । ଜଣେ ଉତ୍କଳୋଦ୍ଭାବ ଆମେରିକା ଯାଇ ସପକଟା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷକୁ ଅତେବେ ଲକ୍ଷ ତକାର ଦରମା ପାଆନ୍ତି । ପ୍ରତି ତକାରର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୩୫ ଟଙ୍କା । ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ ଦରମା ୮୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରଟଙ୍କା । ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଝିଅ ଦୁଇଟି ଓ ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଇଂଳିନିୟର । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ରୋଜଗାର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ଉତ୍କଳୋଦ୍ଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱାଲି ଖୋଜିବାକୁ । ସେମାନେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ଚଳିବନି । ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ଭାରତରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ପୁଅ ଆମଦାନୀ(Import) କରିବେ । ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ନିଜର ଚେରକୁ ଭୁଲିନାହାଁନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଚେର ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ । ଆମେରିକାନ ନାଗରିକତ୍ୱ ତେବେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଆମେରିକାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏଠିକା ଚେର ସେଠାରେ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ବୋଧହୁଏ । ତାଙ୍କର ପୁଅଝିଅମାନେ ଆମେରିକାର ଚାଲିଚଳନି ଓ ହାଝାରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିପଟ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାମୀ ଓ ପତ୍ନୀକୁ କାହିଁକି ଓ କିପରି ନେଇ ଚଳିବେ । ତଥାପି ବାପା ମା'ଙ୍କ ଚେର ଖୋଜିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏକମତ ହୋଇଥିବେ । ନଚେତ୍ ଏ ବରଜନ୍ୟା ଖୋଜା ଏଠାରେ କାହିଁକି ? ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱରୁ ଇସ୍ତଫା କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତେ । ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି । କାରଣ ଆମେରିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ନହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟରେ ବରଜନ୍ୟା

ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇଥାନ୍ତେ । ଆମେରିକାର ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୋହୂ ଖୋଜାଯାଇ ପାରନ୍ତା । ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକ । ଅନ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଖୋଜାଯାଇ ପାରନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଚେର ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ । ଏ ଆଉ ଏକ ଚେରର ନମୁନା । ଏ ମାନସିକତା ଆଉ ଏକ କିସମର । ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ । ଚେର ଭାରତରୁ ଚେର କଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲା । କିନ୍ତୁ ଝିଅପୁଅ ବିବାହ ବେଳକୁ ଚେର ଖୋଜା ଚାଲିଛି ।

୩୧।୧୨।୯୫

ପଣ୍ଡିମୋଦୟ

ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ପଣ୍ଡିମରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ ୪୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଏଠାରୁ ଯିବାପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ୍ଷୀପ୍ରତର ହୋଇଛି । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଆମେ ଧୋଡ଼ିରୁ ହାଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପୁର ପ୍ୟାଣ୍ଟ(ପ୍ରକୃତରେ ଇଂରାଜୀରେ ଏହା ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍) ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ । ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ପାଠରେ ‘ଉପରକୁ’ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁକରଣରେ ଏ ପୁରୁଷରୁ ଆଉ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜାତୀୟ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଲେ ।

ଗାଁରେ ବୁଢ଼ା, ମୁଢ଼ି ଓ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚତର ପାଠ ପଢ଼ିବାପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଆସିଲେ ବରା, ପିଆଜି, ଗୁରାଗୁରା ସକାଳୁ ଚଳଣ୍ଡିଆରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଗାଁରୁ ବୁଢ଼ା ଆଣି ଚିନି କି ଗୁଡ଼ ଗୋଳେଇ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଖାଇଲେ ସହରୀ ପିଲା ଏହି ଧରଣର ମଫସଲର(ମଫସଲା) ପିଲାଙ୍କୁ ‘ବୁଢ଼ା’ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଖ୍ୟା ଚାଲୁ ରହିଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ରମେ ସହରୀ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପ ନେଲା ।

ପ୍ୟାଣ୍ଟପିନ୍ଧା ଲୋକେ ଏବଂ ଧୋଡ଼ିପିନ୍ଧା ଲୋକେ ଯଥାକ୍ରମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆତଯାତ କଲେ । ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକଠାରୁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ବସାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

ଇଂରାଜୀ ‘ସରକାରୀ’ ଆଧୁନିକତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଲା । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଗଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚତ ହୋଇନଥିଲା । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିମା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସମାଜରେ ଠେଲି କରି ପଶିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅପରାଧୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ସିନେମା ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମତଃ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବେଧନରେ ଇଂରାଜୀ ପଶିଆସିଲା । ପୁରୁଣା ହିନ୍ଦି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକି ମମିରେ ସମ୍ବେଧନ କରିବା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା । ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନଙ୍କ ବିଷୟ କଥାବସ୍ତୁରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼(ଧନୀ) ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସଂପର୍କିତ ଥାଏ । ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତୀୟତାରୁ କ୍ରମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବାରେ ଲାଗନ୍ତି । ତଥାପି ସ୍ବାଧୀନତା ଆସିଲାବେଳକୁ ଏହି ପଣ୍ଡିମା ରୋଗ ମହାମାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନଥିଲା । ଏପରିକି ସହରମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବାପା, ବୋଉ, ମା, ବାବା ଇତ୍ୟାଦି

ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ବଡ଼ ଅଫିସର ନିଜକୁ ସାହେବ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସାହେବ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଗୋରା ଚମଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା । ସାହେବ କିମ୍ବା ସା'ବ ତାଙ୍କ ଶୁଣିବା ଭାରତୀୟ ଅଫିସର ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଘର ଚାକର କିମ୍ବା ଅଫିସ ପିଅନ ଅଫିସରଙ୍କୁ 'ବାବୁ' ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଘରଣୀ ତାଗବା କରି ଉଠିଲେ " ବାବୁ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛୁ ? ସାହେବ ବୋଲି କହିବୁ ।" ଭାରତୀୟ ବାବୁମାନେ ଯଦି ସାହେବରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତେବେ ଘରଣୀ ଓରଫ ମା' ଓରଫ ସାହେବଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ମେମ୍ବରେ ପରିଣତ ହେଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ " ମେମ୍ ସା'ବ" ବୋଲି ଡାକିବାର ବାଧ୍ୟତା ଦେଖାଦେଲା । କେବଳ ଡାକରାରେ ଏହା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଲାନି । କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭାଷାସବୁ ଚଳନୀରେ ପରିଣତ ହେଲା ।

ମାତୃଭାଷାଟି ଏହି ଦକାଚକଟା ମଧ୍ୟରେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା । କେବଳ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଥିଲା । ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା । ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରମେ ଭାଷା ଓ ସୀମିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ା ଭାବରେ ରହିଲା । ଅନ୍ୟସବୁ ବିଷୟ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଓ ଲେଖିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ତଥାପି ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଥିଲା । ସ୍ୱାଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା । କ୍ରମେ ଏହାକୁ ଏମ.ଆଇ.ଏଲ(ଇଂରାଜୀରେ M.I.L. ଅର୍ଥାତ୍ Modern Indian Language) ନାମରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଗଲା । ଏଥିରୁ ବୁଝାଯିବ ଯେ, ଓଡ଼ିଆ(ସେହି ଅର୍ଥରେ ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, ହିନ୍ଦି, ଗୁଜରାଟି ପ୍ରଭୃତି) ଏକ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା । କେବଳ ବୋଧହୁଏ ସଂସ୍କୃତ ହିଁ ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଗଣାଯିବ । କିନ୍ତୁଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଧୁନିକ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଅଦେଇଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଦେଶକୁ ଆସିଥିବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଆମର ମୌଳିକ ଭାଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ? ଶେଷରେ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଏମଆଇଏଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବିକଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ । ପୁଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ହିଁ ସଂଯୋଗ ଭାଷା (Link Language) ଭାବରେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ । ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଦେଶର ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦେଶର ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିନଥିବା କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ବଡ଼ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କୁହାଯାଉଥିବା ହିନ୍ଦି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏତ ଅସମର୍ଥ ହେବେ କିମ୍ବା ବିମୁଖ ହେବେ । ସେମାନେ ହିନ୍ଦି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହିନ୍ଦି କହିବାକୁ କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତହେଉଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗରାଗ କରି ଏବଂ ଘରେ ଚଢ଼ଳି ପିଠା ଓ କ୍ଷିରା କରି । ଏବେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ବେଲିବ୍ରେସନରେ (Birthday

Celebration) କେବଳ ମହମବତୀ ଲିଭାଇ । ବାର୍ଷିକ ପାର୍ଟି ଘରେ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯୋଗେଇମାନଙ୍କରେ ଖୁବ୍ ଭାବ୍ ଜମକରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ପରେ । ଏପରି କି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ(ବିବାହ ପରି) ପାଳନ ପାଇଁ ଜାତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପିତାମାତା ଆସୁଛନ୍ତି । ଚକ୍ଚକି ପିଠା ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା । ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି । କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି । କେବଳ କାଟିବାର ଓ ମହମବତୀ ଜଳାଇ ଫୁଲି ଲିଭାଇ “ହାପି ବାର୍ଷିକ-ଡେ ରୁୟୁ”ର ଚଳନୀ ସହିତ ଆମେ କ୍ରମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲୁଣି । ଏବେ ଏକ ଘଟଣା ମୋ ଜାଣିବାରେ ଘଟିଛି । ଜଣେ ଉତ୍ତୁଲୋକଙ୍କ ଘରେ କୁକୁରଟିଏ ଅଛି । କୁକୁରଟିର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘରର ଜଣେ ସହାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା । କୁକୁରଟି ସହାୟକ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ । ସହାୟକ କୁକୁରଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ କୁକୁରଟି ମଧ୍ୟ ତା’କୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିଦାନ ଦିଏ । ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ୨୫ ଟଙ୍କିଆ କେକ୍ ସେ କିଣି ଆଣିଲା । ମିଠା ମଧ୍ୟ କିଣିଲା । କେକ୍ ଉପରେ ୧୨ଟି ମହମବତୀ ପୋତିଦେଲା । ଯେହେତୁ ସେ ଟେଲିଭିଜନରେ ବାର୍ଷିକ ପାର୍ଟିରେ କେକ୍ କଟାଯିବାର ଦେଖୁଛି । ତେଣୁ ସେହି ଭାଷାରେ ସେ କୁକୁରର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲା । ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମହମବତୀ କେକ୍‌ରେ ପୋତାଯାଏ । ଯା’ହା କୁକୁର ଜଟା କେକ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡିକ ଖାଇ ଖୁସି ହେଲା । ତା’ର ପାଳକ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ।

ତା. ୨୧.୯.୭୭

ଅଭ୍ୟାସ

ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନସାରା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ ହୋଇପଡ଼ୁ । ଜୀବନ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ, ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାଉ । ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲାମାତ୍ରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଚିତ୍କାର କରେ । ଏହାର ଅନେକ କୈଫିୟତ ଦିଆଏ । କେହି କହନ୍ତି, ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବାମାତ୍ରେ ଶିଶୁଟି ଶିଶୁରକ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱାପନ କରିବା ସ୍ୱରୂପ କାନ୍ଦେ । ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରୁଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ତା'ର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ । ବାହାରକୁ ଆସିଲାମାତ୍ରେ ସେ ନିଜର ଘିଡି ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପୃଥ୍ବୀକୁ ଜଣାଏ ଯେ, “ମୁଁ ଆସିଛି । ମତେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁ ।” କେହି କହନ୍ତି ସେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମା'ର ଭକ୍ତ ମା'ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ବଢୁଥାଏ । ବାହାରକୁ ଆସିଲାମାତ୍ରେ ତା'ର କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଏ । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ତା'କୁ ଚରକ୍ଷଣାତ୍ କିଛି ପୃଥ୍ବୀର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏନା । କେହି କହନ୍ତି ମା'ର ଗର୍ଭରେ ସେ ଏତେ ଚାପିବୁଦି ହୋଇ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତା'ର କୌଣସି କସରତ ନଥାଏ । ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡର ସ୍ତର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଗବେଷକମାନେ ଆହୁରି କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଅସର କଥା ହେଲା ଯେ ମା'ର ଗର୍ଭରେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ଚାହିଦା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ । ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଜର୍ଜର ବେତି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ (Man is born free, but in chains everywhere) । ମୋ ମତରେ ଆସୁଛି, ମଣିଷଟି ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସେ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତାର ଜର୍ଜର । ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ସେ ଖାଇବା ଦରକାର କରେ । ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର । ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ଡିଷ୍ଟି ପାରେନା । ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ତାର ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ । ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଅମୁକାନ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୁ ଦରକାର ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ । ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ବିନା ତାର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ବାସସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏସବୁ ଅତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷକୁ ସେହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସର ବଶ କରିନିଏ । ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏକରକମ ଅସମ୍ଭବ । କାରଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ ସେ ‘ବେବଜୋକ’କୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ

ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ।

ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଅକାଶତରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଲଙ୍ଗକା ଶିଶୁଟିର ଦେହ ଆବୃତ କରିବାକୁ କେବଳ ପୋଷାକ ଚାହେଁନା । ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସ କରେ । ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୋଷାକର କିସମ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିମ୍ବା ସୀମିତ ରହେ । ଯେତେ କମ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର କେତେକ ଅଂଶ ଆବୃତ ରଖିବାର ବାଧ୍ୟତା ଥାଏ । ଗରିବ (ମଣିଷ) ପୁରୁଷଟି ଅଳ୍ପ ତଳକୁ ଛଂଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶ ଢାଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ସେହିପରି ନାରୀଟି ଅଳ୍ପ ଛଂଦ ଏବଂ ବକ୍ଷାଂଶର କେତେ ଅଂଶ ଆବୃତ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମିଳିତ ସୋମନ କିମ୍ବା ମଧୁ ସାପ୍ରେକ ପରି ଦୁଃସାହସ୍ୟ ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦର ମାନସିକତାର 'ବଡ଼ ଶିଶୁ'ଙ୍କ କଥା କହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସୌଯର୍ଯ୍ୟ (ସୁନ୍ଦରୀ) ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ କଥା ମନକୁ ଆଣୁନାହିଁ । ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ 'ପିଇବା' ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯାଏ । ପାନ, ବିଟି, ସିଗାରେଟ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅପିମ, ହାସିସ୍, ହେରୋଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣେ । ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ଚରମ ଦାସରେ ପରିଣତ ହେଲାପରେ ମଣିଷଟି ଏସବୁ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବନି ବୋଲି ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେ ।

ମଣିଷ କ୍ରମେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ । ପତ୍ନୀ, ପତି, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଆଦି ଅର୍ଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଛିଣ୍ଡା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହୋଇଯାଏ । ବିବାହ ପରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱରୁ ସେ ପତ୍ନୀ, ପତି, ସନ୍ତାନ ବନ୍ଧନର ଦାସ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ବଡ଼ ହେବାର ମୋହ, ଧନ ଅର୍ଜନର ଲାଳସା, ଯଶ ଖ୍ୟାତିର ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦିର ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ମଣିଷଟି (ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ନାରୀ) କ୍ରମେ ଭୁବିଯାଏ ।

ଏହି ଦୁବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନା । ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପାନ ସିଗାରେଟର ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପରିବାରର ଦାସତ୍ୱରୁ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିପରି ? ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାସତ୍ୱ ହେଲା ବଞ୍ଚିବାର ଲୋଭ । ମଣିଷଟି ଜାଣିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବା । ତା' ସାମନାରେ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଜନିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ । ତଥାପି ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଏନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁର ଦାସତ୍ୱ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ଦାସତ୍ୱକୁ ବରଂ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଚିରଜନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରନ୍ତା । ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ । ମୃତ୍ୟୁ ଥରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ । ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବାଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନକରି ସତ୍ୟକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ ।

ତା ୧୪୩୧୮୭

ଭୟ

ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏକଦମ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଦୁଧ ପିଆଇବା ପାଇଁ ଭୂତ, ବାୟା, ତାଆଣୀ ଆଦି ଭୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ । ସେହିପରି ଜଳଦି ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତତୁପ ଭର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ । ପିଲାପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ମାଷ୍ଟକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟ କରେ । ଛାତ୍ର (ମେଧାବୀ) ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବେଶ୍ ଭୟ କରେ । ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଚାକିରି ନ ପାଇବାଟାକୁ ମଣିଷ ଭୟ କରେ । ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ପ୍ରଚୁର । ଚାକିରି ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ମିଳିଗଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବହୁବର୍ଷ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ । ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବେଳେ ମୁକରିବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରିଟି ହାତରୁ ଖସିଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ।

ସନ୍ତାନଟିଏ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ ବାପ ମା'ଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ କାଳେ ଝିଅଟିଏ ହେବ କିମ୍ବା କାଳେ ପୁଅଟିଏ ନହେବ । ଅବଶ୍ୟ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବାପା ମା' ଝିଅଟିଏ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ନୈରାଶ୍ୟ ଆସେ । ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏପରି ନୈରାଶ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବାହାରିଗାଣି ଯେ, ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦମ୍ପତି ଠିକଣା ଚିକିତ୍ସା ବିଶାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଜନ୍ମା ଲାଭ କରିପାରିବେ । ଅବଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ବୟେରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି । ଗର୍ଭଧାରଣ ହେବାପରେ ଆଉ ଏହିପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଭୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାଆନ୍ତି । ଭୟ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ଏତେପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଥାଏ । କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କିମ୍ବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜୀବନଯାପନ କରେ । ଚାକିରିଆ ଲୋକ (ବିଶେଷକରି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ) ବହୁପ୍ରକାର ଭୟ ଭିତର ଦେଇ ଗତିକରନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଭୟ ହେଲା ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ । ଚାକିରିଟିର ଗଲ ମସ ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନରହିଲେ ଚଳିହେବ । କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଆକ୍ରୋଶ ରହିଲେ ତ ଅସମ୍ଭବ ଅବସ୍ଥା । ପ୍ରଥମେ ଚରିତ୍ରଲିପି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏପରି କିଛି ଉପର ହାକିମ ଲେଖି ଦେବେ ଯଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନେକଟା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ବଦଳି । ଏ ଚାକିରିଆମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥରେ ଜମିଗଲେ କିଛିଟା

ନ୍ୟସ୍ତସ୍ତାପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସିର କହନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ସେହି ‘ଆସ୍ଥାନ’ ବା ‘ସିର’ରେ ତାଙ୍କର ଜର୍ଜର କ୍ରମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ । ଗୁଳାସ, ସର୍ଜୁକାର ଏବଂ ନଜିର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଇଲଟ୍ ଆଗ, ପଛ, ଉପର, ତଳ, ବାମ, ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବେ ତଳାଇପାରିବେ । ଉପର ଅର୍ଥସର ଅସ୍ଥାୟୀ । କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ । ସେ କାହୁଁ ସେ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ସେ ସିରର ମାତବର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବେ ? ଏବେ ତଳବାଲା ଉପର ହାକିମକୁ ଆଗ ପରି ଡରିବା ଜମିଲାଣି । ବରଂ ଉପରବାଲା ତଳବାଲାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ତଳବାଲା ଯାହା ‘ନୋଟ୍’ ଦେବେ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଯୁ ନାହିଁ । ତାହା କଲେ ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଦୋଷଣ କଲେ ବୋଲି ଖବର ବାହାରିଯିବ । ସେ ଚିଲିକା ଆସିଷାଞ୍ଚ ଯାହା ନୋଟ୍ ଦେଇଛି ତାହା ଆହୁରି ଉପରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଦୋଷ ଗଲା । ତା’ପରେ ପୁଣି ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଯୁନିଅନ ଅଛି । କିଏ ଏତେ ବଳାରେ ପଶେ । ଏମାନେ ତ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇଥିବାର ନଜିର ଅଛି । ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଭାଗେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଇ.ଏ.ଏସ୍. ଅର୍ଥସର ଥିଲାବେଳେ ତ ଭଲ ଖାଇଥିଲେ । ମଜବୁତ ଶରୀର ସେମିତି ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଏତେ ମାଡ଼ ସିନା ସମାଜି ନେଲେ ।

ଅର୍ଥସରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥସରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେପରି କୌଣସି ଚାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତିନି ପାଞ୍ଚଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଏମ.ଏଲ.ଏ.କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖୁସ୍ ରଖି ନିଜ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥସରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ବେଶ୍ ଭୟ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବେଶ୍ ଉପରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି । ବେଶ୍ ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । କେଉଁ ବିଭାଗର ସଚିବ ହେବେ ତାହା ଉପରେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିର୍ଭର କରେ । ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅର୍ଥସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲ ଚାହାଣୀରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ନଚେତ୍ କେଉଁ କର୍ପୋରେସନକୁ ଯିବେ, ପାହାର ଆଗ ପଛରେ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି । ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଚାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଥସ କୋଠରୀ, ଟେବଲ ଚଉକା ନଥାଇ ଅର୍ଥସର ଅନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଳ ଚ୍ୟୁତି କରି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କରିତରରେ ବୁଲିବାକୁ ନିୟୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏ ଗଲା ଚାକିରିଆକ ଭୟ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କର ଭୟ ନିଜ ଦଳର ସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁନଥିବା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ । ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା ବେଶ୍ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ । ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇପାରିଲେ ଅନ୍ତତଃ କେଉଁ କର୍ପୋରେସନର ଟେକ୍ସାଇମ୍ୟାନ ତ ହେବା ଦରକାର । ନଚେତ୍ ଡିସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ସରକାରକୁ ଟଳମଟଳ କରାଯିବ । ଯେତେଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କିଛି ନିଜକୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଥିବା ଲୋକେ ବଳକା ରହିଯିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦବିହୀନ ଖାଲି ଏମ.ଏଲ.ଏ.ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହେଲେ ସବୁଞ୍ଚି ରଖିବାକୁ ହେବ । ବିପକ୍ଷ ଦଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଞ୍ଜଠନିକ କର୍ମକର୍ମୀ ହେବାପାଇଁ

ମାନ ଅଭିମାନ ଓ ଦିସିତେଷ ହେବାର ଯୋଜନା ।

ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବିଶେଷ କରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆହୁରି ତର ଖବରକାଗଜବାଲାକୁ । ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧୂଳି ବାହି ଅନେକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି 'କାଗଜ' ନାହିଁ ଲେଖିବାକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ 'କାଗଜ' ଅଛି, ତାହାର ନିୟମିତତା ନାହିଁ । ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆସିଲେ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ମାସକୁ ଦି ତିନିଧର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି କପି ବାହାରେ, ଯାହା ସେହି ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦିଆଯାଏ । କିମ୍ବା ସେହି କାଗଜଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟ କରି କିମ୍ବା ଖୋସାମତିଆ ଲେଖା ଲେଖି କିମ୍ବା ଅସନାମସନା ଲେଖି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ । ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଘୃଣା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନିଜର ଏତେ ଗଜ୍ଜତି ଯେ ଭୟରେ ପିଠି ଆଉଁସିନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଛି ମଶା ପରି ବଢ଼ିଗଲେଣି । ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ବିନା ଡାକରାରେ ଏମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେଠାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ ସଂଗଠନର କର୍ତ୍ତାମାନେ ଗୋପନୀୟତାର ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ।

ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍‌କୁ । କେହି ନାଗରିକ ଗୁଣ୍ଡାକ ଦ୍ଵାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ୍ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି । ଫେରାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନିରାହ ନାଗରିକ ଥାନାରେ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛି । ସେଠାରୁ ସସମ୍ମାନେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଓଲଟା କିଛି ଅର୍ଥଶ୍ରାବ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ ଭୟର କଳାବାଦାଉ ।

ତା ୨୧।୧।୧୯୯୬

□ □ □

ବ୍ରାହ୍ମଣ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମାନାମେ ଏବେ ଶେଷରେ ନାମମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେଣି । ତେଣେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ହିନ୍ଦୁବାଦ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେପରି ବୁଝିବ । କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଚାହିଁବ ତାଣିଓଟାରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମକୁ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟର ନିଜ ପକ୍ଷର ପାଇଦା ନେବାକୁ ତାକତ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ।

କେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲାଣି (Way of Life) ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁବାଦଟା ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ହେଲାଣି । ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ସେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝି ପାରିବେନି କିମ୍ବା ବୁଝାଇ ପାରିବେନି । ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ? ହିନ୍ଦୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ହେଲେ ଓ କିପରି ହେଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷ କିଛି କହି ନପାରି ବିରକ୍ତ ହେବେ କିମ୍ବା ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁବେ । ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପରକ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ସରଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବେ । ଯିଏ ଏପରି ପଚାରିବେ ତା' ମୁଣ୍ଡର ଷ୍ଟୁଗୁଡ଼ା ଡିଲା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭାବିବେ । ଏସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ପଶିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ?

ହିନ୍ଦୁ ତ ହିନ୍ଦୁ । ତା' ଭିତରେ ପୁଣି ଉଚ୍ଚନୀଚ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିନ୍ଦୁ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ୧୧ ବର୍ଷରେ ବରୁ ହୁଅନ୍ତି । କାହିଁକି ବରୁ ହୁଅନ୍ତି ପଚାରିଲେ ଯିଏ ବରୁ ହେଉଛି, ସେ ହୁଏତ ପିଲାଲୋକ, ସେ କଥା ବୁଝିନି, ତେଣୁ ସେ ହତବଦ୍ଧେଇ ଯିବ । କିନ୍ତୁ ବରୁ ହେଉଥିବା ପୁଅଟିର ବାପା କି ମା' ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ବୁଝାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅଟି ସିନା ବରୁ ହୁଏ । ଝିଅଟି କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ, ତା'ର କୈପରିତ କିଛି ନାହିଁ । ଝିଅଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଥଚ ବରୁ ହେବାର ଅଧିକାର ତା'ର ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚିରନ୍ତନ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୈଷମ୍ୟ । ତଥାପି ସେ ଝିଅଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ । ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅଟିକୁ ହିଁ ବାହା ହେବ । ଆମେ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ 'ପୁଣ୍ୟ' କାମରେ କିମ୍ବା 'ପାପ' କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଶ୍ୟ ଦରକାର । ହିନ୍ଦୁଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର

କାମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର । ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ନିଜର 'ପୁଣ୍ୟ' କିମ୍ବା 'ପାପ' କାମରେ ନିଜେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ କରି ପାରିବନି ।

ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସେ ଜଣେ ନିତାନ୍ତ 'ଅବ୍ରାହ୍ମଣ' । ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମଟି କରି ନପାରେ, ସେ କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିବ ବୁଝା ନପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ରହିବ । କାରଣ ତା' ବାପ ତାକୁ ୧୧ କର୍ମରେ ବନ୍ଧୁ କରାଇଛନ୍ତି । ବନ୍ଧୁ କର୍ମଟି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଥିବେ । ୧୧ କର୍ମରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ୯ ଖିଏ ପଇତା । ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ୯ କର୍ମରେ ବନ୍ଧୁ କର୍ମ ହୁଏ । ସେମାନେ ୬ ଖିଏର ପଇତା ପକାନ୍ତି । ୧୧ କର୍ମରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବା ୯ ଖିଏ ପଇତା ପକାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ସେମାନେ 'କର୍ମକାଣ୍ଡ' ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଚଳୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଲେଖା କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ବେଦୀରେ ବସି । ଯଦିଓ ବେଦୀରେ ବସି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଏବଂ 'ପୁଣ୍ୟ' କି 'ପାପ' କାମରେ ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବାର କଥା ତାହା ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତାର ସହିତ ସଂପନ୍ନ କରିପାରେ, ତଥାପି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପାରିବନି । କାରଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 'ନୁହେଁ' । ସେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରସ୍ତରର ହିନ୍ଦୁ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ 'ଭଜା' ହିନ୍ଦୁ ।

ଏ କଥାଟା ଉଠିଲା କାହିଁକି ? ଏବେ କେଉଁଦିନ ତଳେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଲା । ମୁଁ ଚାରି/ପାଞ୍ଚଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସଂପର୍କିତ । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ (ପତ୍ର) ମିଳିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦେଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ । ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା କୌଣସିଟି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ? 'ବ୍ରାହ୍ମଣ' ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପାରିଲେ ନାହିଁ । କାରଣ କ'ଣ ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ଅଭାବ । ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 'ବ୍ରାହ୍ମଣ' ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ପୂଜାର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଦିବା କିଏ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ୟାଞ୍ଜ, ସାର୍ତ୍ତ, ଜୋଡ଼ା, ମୋଜା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ପୂଜା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପକାଇବା ଦରକାର । ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ୯ ଖିଏର ପଇତା ଥିବ । ବାପ (ମା) ୧୧ କର୍ମରେ ବନ୍ଧୁ କରାଇଥିବେ । କିନ୍ତୁ ପୂଜାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ବିତ୍ତମୟ । ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା (କିମ୍ବା ଗଣେଶ ପୂଜା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା କି କାର୍ତ୍ତିକ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା) ଦିନ ହିଁ ଖୋଜା ପଡ଼େ । ମଇଜା ମକଟିଆ ଅସ୍ୱାଦ୍ଧ୍ୟାୟକ ଧୋତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଅସଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଏମିତିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଏତେ କମିଗଲାଣି ଯେ ଏହି ପୂଜା କର୍ମଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବଇନା ଧରାହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା ସାରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ

ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକଳ ଘଟେ । କିନ୍ତୁ ସେ ନିଆସିଲେ ତ 'ଅବ୍ରାହ୍ମ'ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସବୁଠାରେ ପୂଜା ବିକଳିତ । ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିବେ । ତାହାପରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ (ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଠାକୁର, ଠାକୁରାଣୀ) ମୂର୍ତ୍ତି ମୁହଁରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା କାଗଜ କିମ୍ବା କନା ଖୋଲିବେ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଜେ ହୋଇ ନାହିଁ । ସେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ବାକି ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞ । ସେ ହିଁ କେବଳ ବିଜ୍ଞ । ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହିଷ୍କୃତ ଆଣି ସେଥିରୁ ପୂଷା ଖୋଜି ପଡ଼ନ୍ତି । ଏବେ ସେ ସବୁ ବହି ସଂସ୍କୃତରେ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ବହି ଛପା ହେଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୂତାପତ୍ର ଖୋଜି ପୂଷା ଲୋଭଚାଲ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୂଜା ବାଢ଼ିବାକୁ ଯୋରାଏ ନୋହୁଁ । କାରଣ ଆମେ ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୋହୁଁ ।

ବିବାହ, ବ୍ରତ (ବହୁ), ଗୃମିପୂଜା, ଶିଳାନିର୍ମାଣ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଠାକୁର ପୂଜା, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଦି ଯାବତୀୟ ପୁଣ୍ୟ (କିମ୍ବା ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ)ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର (ଏହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ) ଆବଶ୍ୟକତା । ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବଦାହ ପୂର୍ବରୁ, ଶବଦାହ ପରେ, ଅଶୌଚ କାଳରେ, ଦଣ୍ଡାହରେ ଦୁଃଖିୟା, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ ଇତ୍ୟାଦି କାଳରେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର । ଆପଣ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦାନ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ଯଦି ଗଣ୍ଡା କି ପ୍ରୟାଗରେ ପକାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗଦାନ (ବା ତା ବଦଳରେ ଅର୍ଥଦାନ) ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ଗିରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ପେଟକୁ ପ୍ରେତର ଛୋଟ ହାତ ଖଣ୍ଡିକ ଗଲେ ତାହା ଗଣ୍ଡା-ପ୍ରୟାଗରେ ଗଜାରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ସମାନ । କେବଳ ଦୁଃଖରେ ଶୁଦ୍ଧିକାର ଏବଂ ଅସ୍ଥିଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତତ୍ତ୍ୱରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ । କାରଣ ତାହା ଏକରକମ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହରିଜନ ଓରଫ ଦଳିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଓ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେହିପରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଯୋଗ୍ୟ କର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତଳ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାନ୍ଧି କରି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାଳ କରନ୍ତି ସେହି କାଳ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ବିଦ୍ୟାରେ ଏହି ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କିମ୍ବା ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ । ତଥାପି ଏହି ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାରଣରେ କିମ୍ବା ବିନା ଯୁକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ମଣିବେ ସେମାନେ ଏହି ଗଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ଅସହାୟ ଅଥଚ ସମ୍ମତ ଶିକାର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ

ରୁକାଓର୍

ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ୦୨ କର୍ମି 'ରୁକାଓର୍ କେ ଲିୟେ ଖେଦ ହେ' ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଦର୍ଶକମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଧାରାବାହିକର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମନୋମୁଗ୍ଧକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ମଝିରେ ବିରାଜିତରା ମନରେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅନାଇଥିବେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ନୃତ୍ୟଗୀତ କିମ୍ବା ସେହିପରି କୌଣସି ପ୍ରେମଭରା ଦୃଶ୍ୟ ପେରିଆସିବ ପରଦାକୁ । ଆଉ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭିଲେ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଟାଣ୍ଡାରରୁ ବିକୃତି କଟିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ (ଶ୍ରେଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଙ୍ଗେଦାର ଦୃଶ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା । ଅନେକ ସମୟରେ ୧୫ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ଲାଇନ କଟିଯାଇ ଧାରାବାହିକଟି ସରିଯାଏ କିମ୍ବା ସିନେମା ଚିତ୍ରର ଏପରି ଅଂଶ କଟିଯାଏ ଯେ, କାହାଣୀଟିର ହଜି ଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଯୋଗୁ ଆଉ କଥାଟା ଯୋଡି ହୁଏନାହିଁ । “ରୁକାଓର୍ କେ ଲିୟେ ଖେଦ ହେ” ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଖେଦ ହୁଏ ତାହାର ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳେନା ।

‘ରୁକାଓର୍ କେ ଲିୟେ ଖେଦ ହେ’ର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଧା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଅଙ୍ଗାକାର ଦୂରଦର୍ଶନର ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ପରିଚାଳକମାନଙ୍କର । ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ରୁକାଓର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଧାର ଅସୁମାରୀ ଲାଇନ ଲାଗିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଲେ ଦେଖିହେବ ଏଠାରେ ସବୁ କାମ ବାଧା ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲେ । ବାଧା ନପାଇ କେଉଁ କାମଟି ଏଠି ସହଜ ସକଳ ସରଳ ଭାବରେ ହୁଏ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଖୋଜିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ । ବହୁତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରି କୌଣସି କଥା ବା କାମ ଅଛି କି ଯାହା ଏ ଦେଶରେ ଭାବିଲାମାତ୍ରେ କିମ୍ବା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାମାତ୍ରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରି ବିନା ବାଧାରେ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ । ବୋଧହୁଏ କେବଳ ଜଣେ ନାରୀ ଅଥବା ନାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧ୍ୟା ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେଥିରେ ବାଧା ଆସେ । କାରଣ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଡାକି ବାଜେନା । କିନ୍ତୁ ନବେକୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ? ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦିଆଗଲେ ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ଶୂନ ଶୂନ- କେଜାଣି କେତେ ଶୂନ ପରେ ଏକଟିଏ ବସିବା । କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯେତେ ବିନାବାଧାରେ ହୁଏ, ଜନ୍ମଟି ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ବାଧା ତାହାର

ହିସାବ ରଖି ହେବନି । ଜନ୍ମ ପରେ ଏବଂ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁକାଞ୍ଚୁର ଯେଉଁ ଲମ୍ବାଧାତି ଭିତର ଦେଇ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୂହୁର୍ତ୍ତ କାଟିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଅସରନ୍ତି ।

ସବୁ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାହା ଏନସାଇକ୍ଲୋପେଡିଆ ଟ୍ରିଟାମିକାଠାରୁ ବଡ଼ ବହି ହେବ । ଅଳ୍ପ କେତେଟାର ଅବତାରଣା କରି ବାକିସବୁ ଭାବି ଦେଖିବାକୁ ପାଠକଙ୍କ କଷ୍ଟନା ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ । ବାପା ମା'ଙ୍କ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଜଣେ ହେଲାପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସହୋଦର ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମାନ ସ୍ନେହ ପାଇବାରେ ବାଧା ଜନ୍ମିବା ଅସ୍ବାଭାବିକ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ । ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟି ଠାରୁ ଉଣାରେ ରହିବ, ଏ କଥା ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଘଟେ ନାହିଁ ଜାଣିବ ତାହା ଏକ ଅତି ନିଆରା ପରିବେଶ । ସବୁ ଝିଅ ସେହିପ୍ରକାର ଘରେ ଜନ୍ମିବାକୁ ମା' ପେଟରୁ ତପସ୍ୟା କରିବେ । ଉପାସ, ବ୍ରତପାଳନ ଓ ମାନସିକ ପାଳନ କରିବେ । ଏକାଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିବେ । ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ତତଃ ନାକ ନନ୍ଦ୍ୟା ଭଳି ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେବଳ ଚମତ୍କାରୀ ଗୋରା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ବାପା ମା'ଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ହେବେ । ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ମନଭିତରେ ସେ କଥାଟା ରହିଯାଏ । ପୁଣି ଯେଉଁ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ତା' ଉପରେ ବାପା ମା' ଅଧିକ ହର୍ଷ ହୁଅନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ହଳ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ସ୍ନେହ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଗୁପ୍ତ ଭାଷା ଅନୁପାତରେ ଓଜନ ବଢେ କିମ୍ବା କମେ । ଏହି ବାଧାଟି ସମଗ୍ର ଜୀବନକାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଶିଶୁଟିର ପାଠପଢ଼ିବା ବୟସ ହେଲେ 'ଭଲ' ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୁକାଞ୍ଚୁର । ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାରେ ବାଧା ଅନେକ । ସହରଟି ଯଦି ବୃହତ୍ ହୁଏ ବିଶେଷ କରି ମହାନଗରମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାଯତନ ଖୋଟି ପାଇବାରେ ବାପାମା'ଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ରକ୍ତଚାପରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଯଦି ସରକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ବାଧା ବହୁତ ଯଦିବା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା ପିଲାଟା ପାଠପଢ଼ିବା ସହଜର କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ପ୍ରଥମ କଥା, ଭଲ ମାଷ୍ଟ୍ର ସେଠି ମିଳିବେ କେମିତି ? ଯେଉଁ କୋଠାରେ ୨୫ଟି ପିଲା ବସିପାରିବେ ଚଟାଣରେ ସେଠାରେ ଯଦି ୧୦୦ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କେମିତି ? ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁକାଞ୍ଚୁର ମାତ୍ର ଅଧିକ ଯାହାର କୌଣସି ନିରାକରଣ ନାହିଁ । ପୁଣି ଯଦି ସ୍କୁଲ ଖାତାରେ ନାମ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା ବହି ତ ମିଳିବା ଦରକାର । ଏହିସବୁ ବହିକୁ "ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ" ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ନାମଯାଦା ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହିସବୁ ବହି କେବଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବହି ଅପାଠ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ଷ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବାରେ ପ୍ରଚୁର ଭୁକାଞ୍ଚୁର । ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଛାପିବା ଦାୟିତ୍ବ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି । କାରଣ ଘରୋଇ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ରଖି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଦରବୃଦ୍ଧି କଲେ । ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରୁ ଟଙ୍କା ଯାଏ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରର

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ, ମୁଦ୍ରଣ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାତୀୟକରଣ କଲେ ବୋଲି ଯୋଷଣା କରି ନିଜ ଉପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ । ଯାହା ହେବା କଥା ତାହାହିଁ ଘଟିଲା । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ । କାରଣ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଭୁକାଢ଼ୁଟ । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଗଜ କିଣାଯାଏ ତାହା ଯଥା ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବାଧା ଜନ୍ମେ । ଯେଉଁ କାଗଜକଳ ତାହା ଯୋଗାଇବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କମିଶନ ଛିଡ଼ାଇବାରେ ବାଧା ବହୁତ । କାରଣ ଗୋଟାଏ କାଗଜକଳ ଯଦି ଅଧିକ କମିଶନ ଦିଏ ତା'ଠାରୁ ଯେତେ ଅଧିକ କାଗଜ କିଣାଯାଇପାରିବ ତାହା ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ । କିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରରେ କାଗଜ ଯୋଗାଇବ ଅଥଚ ଅଧିକ କମିଶନ ଦେବ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଧା ଓ ବିଳମ୍ବ । ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଜ ଛାପାଖାନାରେ କେତେ ଭୁକାଢ଼ୁଟ । ସରକାରୀ ଛାପାଖାନାର ଶ୍ରମିକମାନେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ (Work to Rule) କରନ୍ତି । ଯୁନିଅନ ଅଛି । ଓଭରଟାଇମ ପାଇବା ପାଇଁ କାମର ପରିମାଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କରନ୍ତି ।

ପାଠପଢ଼ି ସାରି କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ନାରାଜ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା' ଦୌଡ଼ନ୍ତି ରାଜନୀତିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ । ଯାହାର ସିଧାଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ରାଜନୀତିଆଙ୍କର ବତାପେଲାକୁ ଧରିବାକୁ ହୁଏ । ଆଜିକାଲି ଧରାଧରି କରିବାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କର । ନଇଲେ ତମ ଜାତିର କେହି ଅପିସର ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୁହାବୋଲା କର । କୁହାବୋଲାରେ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବାରେ ଯେତେ ବାଧା ସେମିତିଆ ବାଧା ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ । ପଇସା ନେଲେ ଯେ ଚାକିରି ବିନା ଭୁକାଢ଼ୁଟରେ ହୋଇଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଦରବୃଦ୍ଧି ଯେତେ ଘଟୁଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଚାକିରିଟି ୧୦ ହଜାରରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ଲକ୍ଷେ ଦେଲେ ବି ହେଉନାହିଁ । ତା'ଛଡ଼ା ଏତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ? ପୁଣି ଚାକିରି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ । ତାହା ଭିତରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପୁଣି ଅଛି । ତେଣୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଚାକିରି ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ ତ ! ସବୁଠାରୁ ସହଜ କଥା ହେଲା ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ପଶିଯାଅ । ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗ୍ରେସ୍ ନଚେତ ଛାତ୍ରଜନତା । ତା ପଛକୁ ବିଚେପିର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଖିଳ ଭାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ । କାରଣ ସେ ଦଳ ଏବେ କ୍ଷମତା ଦରଜାରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଭାରିଗାଣି । କିଏ ଜାଣେ । ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁମାନେ ମାତବରି ନେତା ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା । ପୁଣି ରାଜନୀତିରେ ଯୁବନେତା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ । ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏବେ ମୂଳରୁ ନିଜକୁ ଛାତ୍ରନେତା କିମ୍ବା ଯୁବନେତା ଉପାଧି ସହିତ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏମ୍ବେକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡରେ ନାମ ଦରଜ କରି ବିଶେଷ ଭାବ ନାହିଁ । କାରଣ ସେଠାରେ ବହୁତ ବାଧକ । ସେଠାରୁ ନାମଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁଦ୍ଧିତାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବକାଳରେ ତିରିଶଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ

ସେତେବେଳେ ତଳାର ମୂଲ୍ୟ ୮ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏତେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାରରେ ତଳାର ମୂଲ୍ୟ ୩୭ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ବୁଦ୍ଧ ମାର୍ଜେଟରେ ତଳାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୪୫ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା । ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ଜିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା । ଏବେ ଗୋଟିମିଶା ଚାଉଳ ଜିଲୋ (ମୋଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳ) ଆଠରୁ ନ’ ଟଙ୍କା । ତେଣୁ ନାମତି ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି । ପୁଣି ଇଣ୍ଡରଭ୍ୟୁରେ ଠିଆ ହେଲେ କ’ଣ ଚାକିରି ମିଳୁଛି ? ଚାକିରି ପାଇବାବାଲା ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି । ଇଣ୍ଡରଭ୍ୟୁଟା ଗୋଟାଏ ନାଟକ । ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ରୁକାଝୁକ୍ । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀବାବୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହେବ, ସେତେବେଳେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏବେ ଜାନକୀବାବୁ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ଦୃପ୍ତକଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କଲେଣି । ଅଳରେ ହିସାବ କଲେ ୨୦ ଲକ୍ଷର ଅଢେଇ ଲୁଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ସେହି ହିସାବରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାରେ କୌଣସି ରୁକାଝୁକ୍ ନାହିଁ । ତେଣୁ ‘ରୁକାଝୁକ୍ କେ ଲିଭେ ଖେଦ କୁଁ ?’

ବା ୪।୨।୯୭

ଯୌବନର ଅଭିନେତା

ଗୋଟିଏ ସାଲୁନରେ ମୁଁ ନିୟମିତ ପ୍ରତି ଦୁଇମାସ ଅଦେଇ ମାସରେ ଥରେ ବାଜ କାଟେ । ଥରେ ଏମିତି ବାଲ କାଟିଲା ବେଳେ ବାଲକାଟିଲା ଲୋକଟି ମତେ କହିଲା, “ଆଜ୍ଞା ବାଲ ତାୟ(Dye) କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।” ମୁଁ କହିଲି, ‘କାହିଁକି ?’ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭଲ ଦେଖାଯିବ । ମୁଁ କହିଲି, “ ଥରେ ତାୟ କଲେ କେତେଦିନ ବାଲ କଳା ରହିବ ?” ସେ କହିଲା, “ ଆଜ୍ଞା ମାସକୁ ଥରେ କରିବାକୁ ହେବ ।” ମୁଁ ପଚାରିଲି, “ କ’ଣ ମୋ ବୟସର ଲୋକେ ନିୟମିତ ତାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାଲୁନରେ ?” “ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଆଉ ବେଶୀ ବୟସର ଲୋକେ ତାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମର ଏଠି ଭଲ ତାୟ ହେଉଛି ।” ମୁଁ ଥରକୁ କେତେ ପଇସା ପଡୁଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, “ ଆମର ରେଗୁଲାର ଗରାଣ ଡିଭିଶନ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି । କଦବା କ୍ଷୁଦ୍ର କିଏ କଲେ ୪୦ ଟଙ୍କା ଆମେ ନଥା । ସୁପର ତାୟ କଲେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା । ସୁପର ତାୟଟା ଭଲ ।” ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, “ ମୁଁ ତାୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା । ମତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ବାଳ ପାଟିବା କଥା । ମଣିଷ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଳ ପାଟେ । ତାକୁ କଳାକରି ଧଳାବାଳକୁ ଲୁଚାଇବା କ’ଣ ଦରକାର ?” ସେ କହିଲା “ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ କଥା ।”

ମୋର ବାଳଗୁଡ଼ା ପିଲାଦିନୁ ଉପୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ହାରରେ ଉପୁଡ଼ିବା ଚାଲୁ ରହିଥିଲେ ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଁ ତାହାଣ ଯେପରି ଦି’ କଟ ଚନ୍ଦ୍ରା ହୋଇ ପଶିଯାଇଛି, ତାହା ପୂରା ଗୋଲ ବୁଲି ଯାଇଥାଆନ୍ତା । ଏଇଠି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ବୟସାଣ ଆଜିକା ପରି ହୋଇନଥିଲା । ଘରୋଇ ବସ୍ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଚାଲୁନଥିଲା ଆଜିକା ପରି । ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ପାସେଜର ଚାକ୍ସି ଚାଲୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ । ଜଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟଙ୍କା ପଡୁଥିଲା । ପରେ ଭଡା ବଡ଼ି ତିନିଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସିଗୁଡ଼ାକ କ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । କାରଣ ବସ୍ ଭଡାଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡା ଡବଲରୁ ଅଧିକ ଦେଇ କିଏ ଯିବ । ଥରେ କଟକରୁ ମୁଁ ପାସେଜର ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସୁଥିଲି । ମୁଁ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲି । ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବସିଥିଲେ, ଯିଏ କି ଗାଡ଼ିର ଦରଜା ପଟକୁ ବସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପବନ ବାହୁଥିଲା । ସେ ବାର-ବାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡରେ ଥରକୁ ଥର ମୁଣ୍ଡର ଘଟ ବାଳଗୁଡ଼ାକୁ ବାଁ ହାତରେ ଚାପୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପୁତଉଥିଲେ । କଟକ ସହରରୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ପରେ ବିଶେଷତଃ କାଠଯୋଡ଼ି

ପୋଲ ପାର ହେଲା ପରେ ପବନର ଗତି ଓ ଶକ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ ଥିଲା । ପୁଲନଖରା ପାର ହେବାର ପ୍ରାୟ ମାଲିକିଏ ପରେ ହଠାତ୍ ସାମନାରେ ବସିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ବାଳଗୁଡ଼ାକ ଉଡିଆସି ମୋ ଡାହାଣରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପଡିଗଲା । ଯୁବକ ଜଣକ ହଠାତ୍ ଡାହାଣ ଓ ବାଁ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପି ଧରିବାକୁ ସ୍ୱତଃ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ବାଳ କେରାଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଖସିଆସିଥିଲା । ବାଳଟା ନକଲି ଥିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଲ ଚିକ୍‌କଣ ଚନ୍ଦ୍ରା ହୋଇ ଚକ୍ ଚକ୍ ମାରୁଥିଲା । କେବଳ ବେଳ ପଛପଟର ଉପରକୁ ଅଣ୍ଟା କିଛି ବାଳ ଏହି ନକଲି ବାଳ ତଳେ ଛପି ରହିଥିଲା । ଯୁବକ ବଡ଼ ଅପ୍ରତିତ ହୋଇ ପଛପଟକୁ ବୁଲି ଲାଜରା(ଗୋରା ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଥିଲା) ମୁହଁରେନିଜର ବାଳ କେରାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିନେଲେ । ମୋର ସହଯାତ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ସମ୍ଭରଣ କରି ନପାରି ଫିଙ୍‌ଫାଙ୍ କରୁ ହସିଉଠିଲେ । ମୁଁ କଥାଟା ସମାଲିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଡାକିବା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲି ଯେ ଏପରି ହସିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଯୁବକଙ୍କ ବୟସ ସେତେବେଳେ ୨୫ କି ୨୬ ବୁ ବେଶୀ ହେବାହିଁ ।

ବୟସ ଏବଂ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବାଳକୁ ଡାୟକରି କଳା କରିବା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରା ହୋଇଯିବା ଏକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏବେ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ଖାପୁଆଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ମୁଣ୍ଡବାଳକୁ କଳା ରଙ୍ଗେଇବା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଧଳାବାଳକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ କଳା କରିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି । ପଛରେ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ଘୋରନାବସ୍ଥାକୁ ମନେପକାଇ ଯୁବକସୁଲଭ ଚେହେରା ବାଗେଇବାରେ ଏବେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ବାସନା ବଢୁଛି ଏବଂ ଅନୁଗୃହ ହେଉଛି । ଚକଚକିଆ ଗାଡ଼ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ଜାଗାରେ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଛିଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ଡାହାଣ ହାତରେ ଘଡି ବାନ୍ଧିବା, ଲମ୍ବା ବାଳ କାନ୍ଧ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହଳାଇବା, ଗୋଟି କିମ୍ବା ଚକମକ କରୁଥିବା ଟି' ସାର୍ଟ ଗଳେଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସର୍ଟସ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବା ଆଦି ବହୁ ମାର୍ଜାଧାରୀ ବୟସ୍କ(ବୁଢ଼ା ବରଂ) ଲୋକେ ଏବେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି । ବୁଢ଼ା ଅଧ୍ୟାପକମାନେ (ପ୍ରଫେସର) ଯୁବତୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରୀକ୍ଷାରେ ପୋଡିସନ ଦେଇ ପାଶ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଯୁବକସୁଲଭ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲାଣି । ଏମ.ଫିଲ. କିମ୍ବା ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇବାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି କେତେକ ଗବେଷିକାଙ୍କୁ । କେହି ଏସବୁ ପଡି ଖରାପ ଭାବକୁ ନାହିଁ । ଏହାଟ ଆଜିକାର ଜୀବନର ଦୃଶ୍ୟ । ବୟସ୍କ ଲୋକେ ଦେଶର ଦୁରବସ୍ଥା, ଆସନ ସମସ୍ୟାର ବହୁଳତା ସଂପର୍କରେ ଉଦ୍‌ବେଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି । ପରିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ସୁଖ ସମୋଗ ଏବଂ ଯୁବସୁଲଭ ଉପଭୋଗରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛିଯେ, ଏହି ଧରଣର ଜୀବନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବୟସ୍କ(ବୁଢ଼) ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହୀ ଚଳଣି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ-ଝିଅମାନେ ପାଦ ପକାଇ ବାନ୍ଧିବାରେ ପଛରେ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ।

ବୟସ୍ସମାନେ ବୟସ ଲୁଚାଇବାକୁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଧଳା ପାଟିଲା ବାଜକୁ ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରି ଜଣାପଡ଼େନାହିଁ । ଅନେକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ବାଳ ବହୁତ ପାଟିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନର ସାହିତ୍ୟିକତା ଚେହେରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ । ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ, ମନ ଓ ମୁହଁରେ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜନିଷ୍ଟ ଏପରିକି ପରିଶ୍ରମ ସ୍ମରଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ଏହା ଯୌନ ପିପାସାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇପାରେ । ନହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ । ବୟସ୍ସମାନେ କୃତ୍ରିମ ଯୌବନର ଅଭିନେତା ଭୂମିକାରେ ଅବତରଣ ନକରି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ନେହ ସହାୟତାରେ ଯେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ, ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯୌବନ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମୁହଁରେ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ । ଅନ୍ତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିନା ପୋଷାକର ଚାକଚକ୍ୟ, କଳାରଙ୍ଗ ବାଳ ସଜାଇ ବୁଲିଲେ ଯୌବନ ଫେରିଆସେନା । ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାରୁଣ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶିକାର ଯେ ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତିନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ବୟସ୍କା ମହିଳାମାନେ ଯୌବନର ସ୍ୱାଦ ସେହି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରସାଧନ ଓ ପୋଷାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ । ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଅବକାଶରେ ।

ତା ୧୧/୨/୧୯୯୭

କଳ୍ୟାଣ

ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଏଠାରେ ଜନ୍ମଭେଦ ନେଇ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 'ତଳ'ସ୍ତରର 'ତଳ'ଜାତିର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳୁନଥିବା କୁହାଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଏପରିକି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି 'ତଳ'ଜାତିର 'ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ' ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକଲେ ଚାକିରି ସମ୍ଭବ ହୁଏନା । ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇପାରେ । ମୋ ଗାଁର ହରିଜନ ଗୃମିହୀନ ମଜୁରିଆ ଜଣେ । ତାର ଝିଅଟି ଯୁକ୍ତ ବୁଢ଼ ଫେଲ ହୋଇ ଘରେ ବସିଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା । ବାହା କରିବାକୁ ହରିଜନ କୁଳରେ ମଧ୍ୟ କୁନା ସହିତ ନଗଦ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ । ଯେହେତୁ ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ତେଣୁ ପଢୁଆ କ୍ଲାଉଁ ଦରକାର । ପଢୁଆ କ୍ଲାଉଁକୁ ଚାକିରି ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ତରଫରୁ ଯୋଗୁକ ବାବଦ ଓ ବା'ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ନିହାତି କମରେ ୩୦ ହଜାରଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ । ୩୦ ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ରକମ ଯୋଗାତ କରିବା କଷ୍ଟକର । ବଡ଼ ଝିଅ ପଛକୁ ସାନ ଝିଅଟାଏ ବି ଅଛି । ଖାଲି ମାତ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ନିଯମ ଅନୁସାରେ ସି.ଟି ପାସ୍ କଲେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଝିଅଟି ଚାକିରି ପାଇପାରେ । ସି.ଟି. ଟ୍ରେନିଂରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଇଡା ଫିରଡା ଟୋକାଏ ବାପଠୁ ଶହଶହ କରି କେତେ ଥର ଟଙ୍କା ନେଲେଣି । କିଛି ହଇନାହିଁ । ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ସାତ ଶ' ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସ୍କୁଲ ଏସ.ଆଇ ଓ ଡି.ଆଇ.କୁ ସବୁଷ୍ଟ କରିହେବ । ସି.ଟି ସ୍କୁଲରେ ସିଟ୍ ମିଳିବ । ସାତଶ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗଲା । ସି.ଟି. ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ନୋହିଲା ।

ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି । ହରି ମଳିକ ମତେ କହିଲା ଯ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏହି କାମଟା ହୋଇଯିବ । ମୁଁ ବା ଡି.ଆଇ., ଏସ.ଆଇ.କୁ କୋଉଠି ଚିହ୍ନିଛି । ମୋର ଦଉଡ଼ ଖୁବ୍ ହେଲେ ଡି.ପି.ଆଇ.କ ଯାଏ । ତା' ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ । ତଥାପି ଆଶା ବାନ୍ଧି ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ଏଡୁକେସନ ଡି.ପି.ଆଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଯେ ଆମ ସେ ହରିଜନ ଝିଅଟିକୁ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେହି ଭାରିଲେ । କିନ୍ତୁ କାମଟା ହେଲା ନାହିଁ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଝିଅର ବାପା ଆସି ଭିଗର କରେ । ଝିଅ ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ । ଛକଛକ ଆଖିରେ ଅନାଇ ନିବେଦନ କରେ । ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସି ଡି.ପି.ଆଇକୁ କୁହେ । ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷରେ ତିନି ଜଣ ଡିପିଆଇ ଗଲେ । ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଡିପିଆଇ ହୋଇ ଅବସର ନେଲେ । ହରିଜନ ବାଳିକାଟିର ସିଟି ଟ୍ରେନିଂରେ ପଶିବା ମୋ

ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ । କାରଣ ଏସଆଇ, ତିଆରି କୁଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ନେଇ ସିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅଫିସ ଜିରାଣିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ କାମ ହେଉଛି ।

ମୁଁ କଟକରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ଲୁଗା କାଚୁଥିଲା ନିମାଇ ସେଠା । ତାଙ୍କ ନାମ ନିମା । ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ନିମା ତା' ପୁଅକୁ ଧରି ମୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦୁମ୍ବଦୁମା ଖରାବେଳେ । କିରେ କ'ଣ ? ପୁଅକୁ ନେଇଆସିଛି । ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କୌଣସି ଏକ ଉପବିଭାଗରେ । ସେଠି ୨୦ଟା ପୋଷ୍ଟ ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି । ତା ପୁଅକୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବି ମୁଁ । କେମିତି ବୋଲି ପଚାରିଲି । କହିଲା ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି । ତମ ଛତା ମୋର କେହି ନାହିଁ ଆଉ । ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବି । ପୁଅ ବିଏ ପାସ କରିଛି । ଆଉ ତ ଲୁଗା କାଟିବନି । ନିମା ସପା ଧୋତି ପଞ୍ଜାବି ପିନ୍ଧି ଆସିଛି । ପୁଅ ଟେରିକଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ । ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଟକରେ କାହାକୁ କହିଲୁନି କାହିଁକି ? କେତେଟା ନାମ ମଧ୍ୟ କହିଲି । ନିମା କହିଲା ତାଙ୍କ କଥା କୁହନା ବାବୁ । ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ । ସେ ଦଶ କୋଡିଏ ହଜାର ମାଗିବେ । ମୁଁ କୁଆଡୁ ପାଇବି ଏତେ ଟଙ୍କା । ପୁଅର ନାଁଟା ଓ ରୋଲନମ୍ବର ଦେଇ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ନିମାଇ ପେରିଗଲା ।

ମୁଁ ସେ ବିଭାଗର ଜଣେ ଛୋଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଲି ଏ କଥା । ହରିଜନ ପିଲାଟି ବିଏ ପାସ କରିଛି । କୋଟାରେ ତା'କୁ ରିଜର୍ଭ ଥିବା ଚାକିରିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିହେବ କି ? ଅଫିସର ଜଣକ ଚିକିତ୍ସ ଇଡିଓଟି ହେଲେ । ପଚାରିଲି କ'ଣ ହବ କି ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି । ଆମ ଅଫିସରେ କିରାଣି ଚାକିରି ପାଇଁ ଡେନେରାଲରେ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି । ହରିଜନ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଡିଏରୁ ଡିରିଶ ହଜାର । ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଟଙ୍କା ନେବା ତ ନୁହେଁ । ଚାକିରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆଉ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲି । ସେ ଆଉ ଜଣକ ନାମ କହିଲେ । ତାଙ୍କୁ କହୁ ହୋଇଯିବ । ମୁଁ ସେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜାଣିନି । ତେଣୁ ସେ କଥା ହେଲାନି ।

ନିମା ଏହା ଭିତରେ ତିନିଥର ମୋ ପାଖକୁ ଜଟକରୁ ଆସିଲାଣି । ତା'ର ମୋ ପରି ଏଣୁଅଟି ଛତା ଆଉ କେହିନାହିଁ । ଏଣୁଅଟି ସିଙ୍ଗୁ ବୁଦା ଖୋଜୁଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ନିମାଇ କହିଲା ବାବୁ, ଶୁଣି ସେଠି କୁଆଡ଼େ ତିଆରିଆ ଚାଲୁଛି । ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଯୋଗାଡ କରିବି । ମୁଁ ତ ତମଛତା ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣିନି । ଆଉ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛ ସେଗୁଡାକ ତୋର ତାକୁ । ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ମଦ ଖାଇ ଉଡାଇଦେବେ । ମୋ ପୁଅର ତ ଚାକିରି ହେବନି । ଟଙ୍କା ରୁଟିବ । କହିଲେ ମତେ ଛେଟିବେ । ରାଜନୀତି ଟୋକାମାନେ ଏବେ ଖାଲି ଗୁଆମା କରୁଛନ୍ତି । ତମ ବେଳେ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା । ତମେ ବୁଝ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଯୋଗାଡ କରିବି । ମୁଁ ହତବାଦ୍ ହୋଇ ନାରବରେ ତା'ଆଡେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଚାହିଁଲି ।

ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁ ସବୁ ଚାକିରିଗୁଡା ଏହି ଚଳଚ୍ଚାତିଆ ଲୋକଗୁଡାକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି । ବଡ଼ଚାତିଆ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମେରିଟ୍ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି । ନିମାଇ ମତେ କହୁଛି ବୁଝିବି କିଏ ଟଙ୍କା ନେବେ । ସେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରିବ । ପାଞ୍ଚଦଶ ଟଙ୍କା କି ପାଞ୍ଚଦଶ ହଜାର ଏ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନାକରଣ

କରିବାକୁ ମୋର ମାନସିକତା ନଥିଲା । ନିମାଇ ଆକୃଷ୍ଟତା ନିକଟରେ ମୋ ହୃଦୟ ନଇଁ ପଡୁଥିଲା । ମୁଁ ତା'କୁ କହିଲି ତୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ତା'ହେଲେ । ମୁଁ କ'ଣ ଏସବୁ କାରବାର କରିପାରିବି । ମୋ ନିଜର ଅସହାୟତା ନିମାଇ ଅସହାୟତା ଠାରୁ ବହୁଗୁଣ ବେଶି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି । ମୁଁ ବେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି କହି ନିମାଇ ବିଦା କଲି । ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା । ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ କୋଡିଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୁକ୍ତି ଦେବେ କେତେବାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ରୂପ ପଡିଛନ୍ତି । ଏକ ଲକ୍ଷ ହଜାର କୋଡି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହେବ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ଓ ଘୋଷିତ ନିୟୁକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ନିମାଇ ପୁଅର ସ୍ଥାନ ଅଛି ତ ? କଲ୍ୟାଣ ବିଭାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ କିଛି ଉତ୍ତର ଅଛି କି ?

ତା ୨୫।୨।୯୭

ରେଳଯାତ୍ରା

ଭ୍ରମଣ ଆମୋଦଦାୟକ । ଅନ୍ତତଃ ଆମୋଦଦାୟକ ବୋଲି ଗାଦି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ । କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା କିମ୍ବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରଚୁର । ଲୋକେ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ । କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ କିଛି ଥିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାକରି । ଭାରତରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଖର ମାତ୍ରା ଠାରୁ ହଇରାଣ ହରଜତର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ମୁଁ ଅଧିକ ପଇସା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବୁନି କିମ୍ବା କହୁନି । ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବାର ସଉକ ପ୍ରବଳ ନଥିଲେ ଭ୍ରମଣ ବଡ଼ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼େ । ମହଙ୍ଗା ଦୁଇ ଦିଗରୁ । ପ୍ରଥମଟି ଆର୍ଥିକ । ନୂଆ ଜାଗାରେ ପରିଚୟ ନଥାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା, ସୁବିଧା, ରହିବା, ଖାଇବା ଓ କିଣିବା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ (ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ହୋଟେଲ, କେଉଁ ଭୋଜନାଳୟ, କେଉଁ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ସେହି ସ୍ଥାନର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ) ନିଜ ପକେଟରୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାପ୍ତହେବ ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗରୁ ମହଙ୍ଗା ଅର୍ଥ ହଇରାଣ, ଶୋଷଣ ଓ ନିଜ୍ଜଳ ଠକାମି ।

ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଳମ୍ବ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ରେଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାରିବା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରେନଟି ପାଞ୍ଚ କି ଛ ଦଣ୍ଡ (କିମ୍ବା ସତର ଦଣ୍ଡ ବିଳମ୍ବ) ହୋଇପାରେ । ଏପରିକି ଗଡ଼କାଲିର ଗାଡ଼ି ଆଡ଼ି ଆସିପାରେ । ଟ୍ରେନରେ ପାଇଖାନାରେ ପାଣି ଥିବନାହିଁ । ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ାର ଗନ୍ଧ ଡବାର ମଝି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିବ । ବିଳମ୍ବରେ ଯାଉଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଷ୍ଟେସନରେ ଖାଇବା ଆଜି ଉଠିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭୋକରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ (ଅଖାଦ୍ୟ) ମିଳିଲା ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କରିବେ ଚଳନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ? ଅଭିଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କିଏ ଅଛି ? ତେଣୁ ମାଡ଼ିଯାନ୍ତି ସମ୍ପାଦିବାକୁ ହେବ । ଆଉ ଯାତ୍ରା ବାଟିଲ କରି ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେନି ?

ଟ୍ରେନରେ ଏବେ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବେଶୀ । ନିରାମିଶ ମିଲ୍ ଅନ୍ୟତମ ୧୬ ଟଙ୍କା । ଅଜ୍ଞାହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଭାତ ସେଥିରେ ଆସେ ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ସେ ଭାତ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ । ପାଣିଆ ଡାଲି । ଗୋଟାଏ ତରକାର; ଯେଉଁଥିରେ ଆଳୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନିହୁଏ ନାହିଁ । ଆଚାର ଆଇପାରେ ନ ଆଇପାରେ । ଯଦି ଭୁଟି, ପୁରି କିମ୍ବା ପରଟା ଦି'ଖଣ୍ଡ ଆସିବ ଭାତ

ପରିମାଣ ଅଧା ହୋଇଯିବ । କିନ୍ତୁ ସେ ଗହମଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରା କୁଳୁରର ଦାମ ଦରକାର ଏବଂ ଅଧିକ ଭାଗ କଷ୍ଟା ଥିବ । ଛୋଟ ଷ୍ଟିଲ କିମ୍ବା ଅସନା ଆଲୁମିନିୟମ ଟ୍ରେରେ ତାଲି ଓ ତରକାରୀ ଭାତ ଖୋପକୁ ବହି ଆସିଥିବ ତ ଆଚାର ଓ ଶୁଣ ଯାଇ ତାଲିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ ଆଉ ନନ୍‌ଲେଡିଟେରିଆନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମିଶ ମିଲ୍ କଥା ନ କହିବା ଭଲ । ଚିକେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଟ ଓ ଭାତର ଦାମ ୩୬ ଟଙ୍କା । ନିଜ ସହରର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରେଷ୍ଟୋରାଣ୍ଟରେ ତାହାର ଦାମ ୨୦ କି ଖୁବ୍ ହେଲେ ୨୫ ଟଙ୍କା । କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଆଜି ତେଜ ଭାସୁଥିବା ମସଲା ଝୋଟରେ ଭଜି ମାରୁଥିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗରେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡିକ ପଡ଼ିଥିବ ତା'କୁ ଓଜନ କଲେ ୧୫ ଗ୍ରାମ ହୋଇପାରେ । ହାଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାଂସ ସେଥିରେ କେତେ ଥିବ । ହୁଏତ ଭଲକରି ସିଝିନଥିବ । ପଇସା ଦେଲେ ବି ଆପଣ ସେ ମିଲ୍‌କୁ ପୋଛିପାଛି ଖାଇ ପାରିବେନି । ଆଗେ ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ଦହି ଟିକେ ମିଳୁଥିଲା । ଏବେ ତାହା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର । ଆଗେ ନିରାମିଶ ମିଲ୍‌ରେ ଗୋଟାଏ ମିଠା (ଜଳୁ କିମ୍ବା ବରଫି) ମିଳୁଥିଲା । ବହୁତ ଦିନରୁ ମିଠା ଉଠିଗଲାଣି । ଯଦି କିଏ ମିଠା ଚାହିଁବ ତେବେ ହୁଏତ ସାଦା ମିଲ୍‌ର ଦାମ ୨୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇପାରେ । ଖାଇସାରି ଆପଣ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । କେଉଁଠି ହୁଏତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଭିରେ ପାଣି ମିଳିପାରେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଛି । ଏହି ପ୍ରକାର ମିଲ୍ ଦୁଇଥର ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ପେଟ ଖରାପ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଘର ପଚାରି କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଔଷଧ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିବା ଦରକାର । ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଗାର୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସକାଳ ଭୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଲୁକଜାର ପେରୁଆ ଦିଟା ଭଲ ଭଜା ହୋଇନଥିବ, ଯାହାକୁ କଟଲେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପାଇଁରୁଟି ସ୍ବାଇସର ଦାମ ୧୧ ଟଙ୍କା । ତା' (ପତ୍) ଛୋଟ ଅର୍ମସରେ ଆସିବ ଛୋଟ କପ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ କପ୍ କିମ୍ବା ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ ଗର୍ମିଠେ ହେବ ତା'ର ଦାମ ୪ ଟଙ୍କା (ଅଳ୍ପ କେତେକ ଟ୍ରେନରେ ୩ ଟଙ୍କା ଏବେ) ରେଡିଫୋର୍ ମିଳିବ । ଅଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ । ଚିନି କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରେ । ଦୁଧ ପରିମାଣ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହୋଇପାରେ । ମୋ ପରି ତାଏବେଟିସ୍ ଥିବା ଲୋକର ବଡ଼ ଅସୁବିଧା । ବିନା ଚିନି କିମ୍ବା ଚିନି ଅଳଗା ଆଣିବାର ବରାଦ କଲେ ସେପରି ତା ପାଇବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନାହିଁ ।

ଟ୍ରେନରେ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦାମ ବେଶୀ । ପାନ, ସିଗାରେଟ, ଅଣ୍ଡାପାନାୟ, ପାଟିଲା କଦଳୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳର ଦାମ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦରରେ ମିଳେ ଟ୍ରେନରେ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତା'ର ଦାମ ଅନ୍ଧତଃ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଡବଲ । ଏହା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏକତାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ । ପାଞ୍ଚଟି ଶୁଖିଲା ପୁରି ଓ ତରକାରୀ ପାଣିଆ ଆଲୁ ତରକାରିର ଦାମ ୧୨ ଟଙ୍କା । କିନ୍ତୁ କେତେକ ଷ୍ଟେସନରେ ବେଳେବେଳେ ଗରମ ଛଣା ହେଉଥିବା ପୁରି ମିଳିଯାଏ । ଆପଣ ଯାଉଥିବା ଡବଟି ଯଦି ବହୁତ ଆଗରେ କିମ୍ବା ବହୁତ ପଛରେ ଥାଏ, ତେବେ ସାମିତ ସମୟରେ ଦଉଡ଼ା ଦଉଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡେ । ପୁରି ଗରମ ପୁରି ଯେଉଁଠି ଛଣା ହେଉଛି ସେଠାରେ କ୍ଷୁଧିତ ମଣିଷଙ୍କର ଭିଡ଼ । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠେଲି ହାତ ଲମ୍ବାଇ ସେ ପୁରି ତରକାରି ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ

ତବାଟି ସେଠାରୁ ବହୁଦୂର । ଗାଡ଼ିଟି ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ବେକୁବ ।

ରେଳ ଡବାଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ଝାଡୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରେ ଏବଂ କେତେକ ନାମଜାତା ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡୁଦାର ଦରମା ନେଇ ରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେନ ଡବା ଝାଡୁମାରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ କେତେକ ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଟ୍ରେନ ଝାଡୁ ମାରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ ପଇସା, ୨୦ ପଇସା କି ୨୫ ପଇସା ନେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ତବା ସଫା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ନଥିଲେ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡବାର ଚଟାଣରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହୁଅନ୍ତା । ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡବାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ଥାଏ ସଫା ସୁବୁରା ଦିଗରେ । କିନ୍ତୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଡବାରେ ସିଗାରେଟ, ବିଡ଼ି, ପୁଞ୍ଜା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି, କଦଳୀ ଚୋପା, ଚିନାବାଦାମ ଚୋପା ଏବଂ ଆଉ ଯାହା କିଛି ପାସେଞ୍ଜରମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ଅରମା ଗଦାହୁଏ । ଆମ ଦେଶ ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଡବା ବାହାରକୁ ପକାଇ ଦେବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । କ'ଣ କରାଯିବ ଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସଫା ସୁବୁରା ସଂସ୍କୃତିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ? ପାଇଖାନାରେ ସେହିପରି ପରିସ୍ରା କରି ପାଣି ଢାଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ । ଝାଡୁ ଫେରିସାରି ଝାଡୁକୁ ଉପରୁ ପାଣି ଢାଳି ସଫା କରନ୍ତିନି । ଯେଉଁଠି ହାତ ଧୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାଗଜ, ସିଗାରେଟର ଶେଷ ଅଂଶ, ଟୁଅପେଷର ଡବା, ସାବୁନର ଉପର କାଗଜ ଆଦି ପକାଇ ଚ୍ୟାପ ତଳ କଣାଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡେ ।

ଶେଷରେ ଗାଡ଼ିଟି ଏତେ ଡେରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି କିମ୍ବା ଆହୁରି ଡେରି ହୋଇଯାଏ । ଷ୍ଟେସନରେ ନିଦ୍ରାରୁ ହୋଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୋକାଇବା ଛଡ଼ା ସହର ଭିତରକୁ ଯିବାର ସାହସ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏନାହିଁ । ଏହା ଭାରତରେ ରେଳଯାତ୍ରାର ଏକ ଛୋଟ ଝଲକମାତ୍ର ।

ତା ୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୬

ନିପତ ମୂର୍ଖ

ଟେଲିଭିଜନଟିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଉପହାସ କରି ଇଡିଅଟ୍ ବାକ୍ସ (Idiot Box) କୁହାଯାଏ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ? କାହିଁକି ଏବଂ କିଏ ଏପରି ନାମକରଣ କଲା ତାହା ଗବେଷଣାସାଧ୍ୟେଷ । ଯଦି କେହି ପାଠକ ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥାଆନ୍ତି ମତେ ଜଣାଇଲେ ଉପକୃତ ହେବି । ମୁଁ ଯେତେ ଅସୁମାରୀ କଥା ପୁଅବାର ଜାଣିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ।

ଏ କଥାଟି କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ? ମୋର ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁ ଦିନେ କଥାକ୍ଷତ୍ରେ ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ନିରସ (ପ୍ରକୃତରେ ସେ କର୍କଶ ଅର୍ଥରେ କହୁଥିଲେ) ଶୁଷ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି । ଏତେ ସିରିଅସ ସବୁ କଥାରେ ହେଲେ ଏହା ମନ ଉପରେ ଏବଂ ମୋ ପରି ତାଏବେଟିସ ଓ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ ଦେହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତେନ ଓ ସ୍ତେସ ପଡ଼ୁଛି । ମୋ ତାତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି କେବଳ ତାଏଟ କଣ୍ଢୋଇ ନୁହେଁ ମେଣ୍ଟାଇ ସ୍ତେନ ମଧ୍ୟ କମାଇବାକୁ ହେବ । ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଜାଣଗରେ ମୋର କୌଣସି ମାନସିକ ତାପ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ । ତଥାପି ବୁଡ଼ ସୁଗାର ନମାଁଲ ଠାରୁ ଉପରେ ରହୁଛି । ତେଣୁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଯେ ମୁଁ ଅବସର ବିନୋଦନ କରିବା ଦରକାର । ମନୋରଞ୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ିବା ଦରକାର । କିଛି ଭ୍ରମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାଭଲ କରିବା ଉଚିତ । ମନଟା ହାଲକା ରଖିବା ଉଚିତ । ତେଣୁ ମନସ୍ତ କଲି ଦିନେ ଘରେ ତ ଟି.ଭି.ଟା ଅଛି, ଟି.ଭି. ଆଗରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଚାନେଲରେ ଆସୁଥିବା ହାଲକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ା ଦେଖିବି । ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ସିନେମା ହଲ ଯାଇନି । ଭାବିଥିଲି ବାଣିଜ୍ କୁଇଲଟା ହଲରେ ଯାଇ ଦେଖିବି । ଫିଲ୍ମଟା ଆସିଲା । ଚାଲି ବି ଗଲା । ସମୟ ହେଲାନି । ଆଉ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ଭାବିଥିଲି ସିନେମା ହଲରେ ଯାଇ ଦେଖିବି । ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହେଲାନି । ଏଇ ତ ଜୀବନ । ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେନା ଯେ ମୋର କିଛି ଏହିପରି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ମେଣ୍ଟ ଦରକାର । ସିରିଅସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇ ତ କେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିନି । ଉପଭୋଗ କରିବାର କୌଣସି ଅଭାବବୋଧ ତ ଆସିନାହିଁ । ତେଣୁ ଭାବିଲି ଆଜ୍ଞା ଟି.ଭି. ଦେଖାଯାଉ ।

ଆମ ଟି.ଭି.ରେ ଦୂରଦର୍ଶନ-୧, ଦୂରଦର୍ଶନ-୨, ଷ୍ଟାର ଟି.ଭି., ଷ୍ଟାର ପୁସ, ପ୍ରାଇମ ସ୍କୋର୍ସ, ଜି.ଟି.ଭି.ର ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ.ଟି.ଏନ. ଆଦି ଅଛି । ଦିନେ ତେଣୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜୀବନଚାକ୍ ହାଲକା କରିବାକୁ ଦ୍ରୁତ ରୂମ୍ରେ ବସିଗଲି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି କୋଠାର ନାମକରଣ କିଏ ଦ୍ରୁତ-ରୂମ୍

କାହିଁକି କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି । ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିପଟ ମଫସଲି । ମଫସଲି ରହିବାରେ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ଜୀବନରେ । ବରଂ ହାଇପାକ୍ସ ସୋସାଇଟିରୁ ଦୂରରେ ରହିବାରେ ମୋର ଅନେକ ସୁବିଧା ହୋଇଛି । ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଜାଣା ଇଏ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଭାବେ ଆମ ଦୂରଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକମଳୁତାକ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ । କାରଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଠାରୁ ହେକେଡ଼ାମି ଏଥିରେ କମ୍ । ଆଗେ ମୁଁ ସମ୍ଭବ ସମୟଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି । ସେତେବେଳକୁ ଡି.ଡି. - ୧ କି ଡି.ଡି. - ୨ ଆସିନଥିଲା । ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏହି ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ାକୁ ଆସୁନଥିଲା । ଆମ କେ.ପି. ସିଂହଦେଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲାପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ହୋଇଛି । ପ୍ରସାରଣର ପ୍ରସାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକତା ଲାଭ କରିଛି । ଷ୍ଟାର ଡି.ଭି. ଓ ଜି. ଟି.ଭି. ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ।

ସେତିନି ଡି.ଭି. ସାମ୍ରାଜ୍ୟେ ବସିଲା ପରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଧାରାବାହିକ ଦେଖୁଥିଲି । ପିଲାଦିନର ଗାଁରେ ବାଇସ୍କୋପ କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା । ସେ ଆଜିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ । ଗୋଟାଏ ଟିଣ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ । ବାଇସ୍କୋପବାଲା ପଇସାଏ ଅଧିକାଏ (ଟଙ୍କାକ ୬୪ ପଇସା । ପଇସାର ଅଧା ହେଲା ଅଧିକା ଏବଂ ଡିନିଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲା ପାହୁଲା) ନେଇ ସେ ଟିଣବାକ୍ସରେ ଥିବା ଗୋଲ କଣାରେ ଥିବା କାଟବାଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଏ । ବାକ୍ସ ଉପରପଟେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଝିଆଣ୍ଡଲକୁ ଲୋକଟା ଘୂରାଏ । ଏହି ରାମ ଦେଖ, ସାତା ଦେଖ, ହନୁମାନ ଦେଖ କହି ତାଙ୍କ ମାଉଆଏ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଶୁଣି ହୋଇଯାଉ । ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ । ସେ ବାଇସ୍କୋପ ଦେଖିବାରେ ଯେଉଁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆସିବ ? ଆଜିକା ପିଲା ବାଇସ୍କୋପ ଦେଖିନାହାନ୍ତି । ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବେ ଅବଶ୍ୟ । ସେମାନେ ପିଲା ବେଳରୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲେଣି ସେ ବାଇସ୍କୋପଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ! ହଁ ଧାରାବାହିକ ଦେଖୁଥିଲି ଟେଲିଭିଜନରେ । ଏତେ ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ ଯେ ମୋର ଇଷତ କାଲି କାନଟା ବି ଚାବ୍ଦା । ଶବ୍ଦର ଜୋରଟା କମାଇଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରୋଗ୍ୟ ହେବନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ତ ରସ ପାଇବା କଥା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୂର ମିନିଟରେ ବିଜ୍ଞାପନର ସୁଅ ଛୁଟୁଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷର ବିଜ୍ଞାପନ ଚକାଚକ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଘରେ ବସି ଆମେ ମାଗଣାରେ ଧାରାବାହିକ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଧାରାବାହିକ ଠାରୁ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ । ସିରିଅଲ୍ ମନ ନେଇ ସେ ଧାରାବାହିକ ସବୁ ଦେଖିବା ଠାରୁ ଯଦି ଖାଲି ଧାରାବାହିକ ଢାଆରେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉ, ତେବେ ମନ ବେଶୀ ହାଲକା ହୁଅନ୍ତା ବୋଧେ । ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବୋରିଂ ଏବଂ ବିରକ୍ତିକର ହେଲା ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ ଫିଟର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ତା'ର ବିଜ୍ଞାପନ । ସେ ଫିଟର ଫିଲ୍ମର କେତେକ ଅଂଶ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ । ଦୁଇଟି ଧାରାବାହିକ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ସହିତ ଶନିବାରକୁ ଥିବା ଫିଟର ଫିଲ୍ମର ସେହି କଟା କଟା ଅଂଶ

କେତେଥର ଦେଖାଗଲା ମୁଁ ଗଣି ପାରିଲିନି । ଫିଟର ଫିଲ୍ଡର ଏହି ବିଜ୍ଞାପନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି । ଧାରାବାହିକ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ହୁଏତ ଟି.ଭି.ର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଆସକ୍ତ ଦର୍ଶକ ସେଦିନ ପାଇଁ ସପ୍ତାହକ ଯାକ ସଜବାଜ ହୋଇ ରହିବେ । କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ଏହି ଫିଲ୍ଡ ଦେଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନେ ଅମାପ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଦର୍ଶନର (କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଚାନେଲ୍) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ାକ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଘରେ ବସି ବସି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିରକ୍ତ ହେଉନଥିବେ ? ଶୁଣିଥିଲି ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ର ଅଣ୍ଟି ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଧାରାବାହିକରେ ପାଞ୍ଚ ସାତଥର ଅନ୍ତତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେବେ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ଦିନକୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏ ଟଙ୍କା ତ ସେ ଜିନିଷ କିଣିବାବାଜାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ଆମେ ଏହି ମାଗଣା ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛୁ । ଆଖି ଓ କାନ ସହିତ ମନଟିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛୁ ।

ଇତିଅନ୍ତ ବାକ୍ସଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିଳ୍ପପତି, ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟି.ଭି. ଚାନେଲର ମାଲିକମାନେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ, ନଟନଟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ପଇସା ଆମଠାରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହିସବୁ ଗାବୁଥିଲି ଗୁରୁଦୂର ସହିତ । ଅବସର ବିନୋଦନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ମନକୁ ହାଲକା କରିବାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରୁଥିଲି ଅତୀତରେ ଏସବୁ ମୋ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଷ୍ଟେନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧ କଳାବେଳକୁ ମୋର ନିର୍ବୋଧତା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଉଠିଯିବା ଛଡ଼ା ମୋର ବିକଳ ନଥିଲା ।

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ୧୯୯୭

ଛାଡ଼ପତ୍ର

‘ଛାଡ଼ପତ୍ର’ ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ତାରଣ କଲେ ବୁଝାଯାଏ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ାର ଶେଷ ପରିଣତି । ପତି-ପତ୍ନୀ ଯେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆବୋରି ବସିଥାନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ । ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖି ଲେଖି ଅତି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି । ବିବାହ ପରେ ପ୍ରେମପତ୍ର କାଳକ୍ରମେ ପାଠପଢ଼ିବା ବେଳର ସାପ୍ତାହିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୁଟିନ୍ ପରି ହୋଇଯାଏ । ପିଲାଛୁଆ ହେଲାପରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାଂସାରିକ ବିଳାପର ହାଟସଜ୍ଜା ଖାତା ପରି ହୋଇଯାଏ । ପତ୍ର ଲିଖନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା ନଥିଲେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପତି ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ସରାଗ ନଥାଏ । ଜୀବନଟା ଘସରା ହୋଇଯାଇ ଖାପଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆକର୍ଷଣ ଦିହସୁହା ହୋଇଯାଏ । ଘରସଂସାର ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ । ରୁଷ୍ଟାରୁଷ୍ଟି ଚାଲେ । ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ବୈବାହିକ ସଂସ୍କୃତି ଏପରି ଯେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରୁଦ୍ଧି କିମ୍ବା ସନ୍ଧିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୁଏନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୋଷିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ । ଲଢ଼େଇ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ହାସ୍ୟରସର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ତୁଆ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବୋମାମାଡ଼ ଓ କମାଣ୍ଡ ଗର୍ଜନ ଘଟିଯାଏ । ମନେହୁଏ ଯେ ଏ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଚାଣି ହେବନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗାଡ଼ି କେଁ କଟର କରି ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଜୀବନ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଏ । କାହାରି ଆତ୍ମ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଛିଡ଼ାଇଦେବା କଥା ଇଠେନା ।

କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସହିତ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସୁସ୍ଥକ ଥାଏ, ତେବେ ବନ୍ଧନଟି କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ । ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଚାକିରି କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଆୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ହୀନମନ୍ୟତା (Inferiority Complex) କିଛିତା ଜନ୍ମେ । କାରଣ ପୁରୁଷଟିର ଅହଂକାର ରୋଜଗାର । ରୋଜଗାର ବ୍ୟତୀତ ଘର ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ସନ୍ତାନ ଲାଜନପାଜନ, ରୋଷେଇବାସ, ବଜାର ସଜ୍ଜାଦାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଘର ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରାପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳର ଆଧୁନିକ ଦମ୍ଭଟିକ ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନ । କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳର ପତ୍ନୀମାନେ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ । ସହରୀ ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଟାପଟି ପିଟାପିଟି ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଅଗଣା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ । ପୁଣି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବଧାନ (Judicial Separation) ପାଇଁ କଚେରୀରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯାଏ । ଆପୋଷ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଟିକ୍ତତା ବଢ଼ିଯାଏ । ଶେଷେ ଏକ ଅପରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେଖାପଢ଼ା ବିଚାରାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, ତାହା ଛାଡ଼ପତ୍ର

ଆଖ୍ୟା ପାଏ । ଏହି ଲେଖାପଢ଼ା ଛାତ୍ରପତ୍ରର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମନ ଓ ଦେହଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଆଇନର ନିରାଶ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ କେତେଗୁଡ଼ା ଠେଲୀପେଲୀ ହୋଇ ଶେରେ ଅଇଗା ହେବାକୁ ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ବହୁ ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଛାତ୍ର ତଳେ ପଢ଼ି-ପଢ଼ା ରହି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଦେହରେ ଏବଂ ମନରେ । ବାହାରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାତ୍ରର ଘୋଷଣା କରାଯାଏନା । କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦେହରେ ଦୂରତ୍ୱ ବହୁତ । ଏପରିକି ଦେହଛାଡ଼ି ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଛାତ୍ର ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଝିଜ୍ଜିତ ଉପରେ ଯଦି ପଢ଼ି ଓ ପଢ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ ଉଭୟ କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବା କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ, ପାଠପଢୁଆ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପଢ଼ି-ପଢ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ସହାବସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱର ନିୟମିତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯୁବରୁ ବିଦ୍ୟୋରକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ଲୋକଲଜ୍ଜା, ସମାଜବାଧା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେକ ସମୟ ପାଇଁ ଚପାଟପି ହୋଇ ଘଟଣାଟି ଆଦୁଆଳରେ ରହିଥାଏ । ଯଦିଓ ବହୁବାହୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦୁପଟାୟ ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି । ଦେହ ମନର ଆକର୍ଷଣ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେପି ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ପେରାଇ ଆଣିବା ସହଜ ହୁଏନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ମରାମତ ହୋଇଯାଏ, ଆପାତଃ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଖଟକା ରହିଯାଏ ଯାହା ଭିରିବା କଷ୍ଟକର । ଜୀବନଟା ରୋଟାଏ ରେକ ଧାରଣାରେ ଗଢ଼ିଲା ପରି ଗଢ଼ିବାରେ ।

ଏ ତ ଗଲା ଚିରାଚରିତ ଛାତ୍ରପତ୍ରର ପୁରୁଣା କଥା । ଏହା ବାହାରେ ସମାଜର ଓ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ଛାତ୍ରପତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଲୁଚା ହେବାନାହିଁ । ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉଦ୍‌ଘୃତ୍ୱା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ଜଣେ ନେତା କୌଣସି କାରଣରୁ (ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିମ୍ବା ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଖୁଲାସା ଘଟିବାରୁ) ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ଛାତ୍ରପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସେହିପରି 'ଦଳବିରୋଧୀ' କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁ ସଭ୍ୟ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପେକ୍ଷ ଓ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ 'ଛାତ୍ରପତ୍ର' କହିଲେ କିଛି ଲୁଚା ହେବାନାହିଁ । କେତେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁବାର ବିବାହ ଏବଂ ବହୁବାର ଛାତ୍ରପତ୍ର ଦେଉଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ନେତା ଓ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦଳ ଓ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ବିବାହ ବନ୍ଧନ' ଓ 'ଛାତ୍ରପତ୍ର'ର ଅଭିନୟ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଜଣେ କଠୋର ସମାଜବାଦୀ କିମ୍ବା ମାର୍କସବାଦୀ ନେତା ନିଜର 'ଆଦର୍ଶ' ଛାଡ଼ି ବିପରୀତ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅତି ସହଜରେ । ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାରେ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଭାବରେ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଏକ ଆଇ ଦେଖାଇ କଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ପୁରାଇ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରପତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶହ ଶହ ରହିଛି ।

ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ନ୍ତି । ଗଛ ଆଉ ପତ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ପ୍ରାଣି । ପତ୍ର ବିନା ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ? କିନ୍ତୁ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର କରତା ହୋଇ ସବୁତ ହୁଏ । ସବୁତ ପତ୍ର

ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଖିଯାଇ ପାଉଁଶିଆ କି ବାଦାମୀ କି ସାମାନ୍ୟ କବା ହୋଇଯାଏ । ଗଛ ଆଉ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଏହି ନିୟମିତ ବିଚ୍ଛେଦ ନାଚକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘଟି ଚାଲିଯାଏ । ଆମେ ଗଛ ଆଉ ପତ୍ରର ଏହି ମିଳନ ଓ ବିଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଭାବୁ ?

ଏହି ଧାରାରେ ମଣିଷ ଜୀବିକାର ପଛରୁ ଦିନେ ଅବସର ନିଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବିକାର ନିୟୁତ୍ତି କିମ୍ବା ନିୟୋଜନରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଉପାର୍ଜନର ଉପାଦାନ ସହିତ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ନଥିଲେ ତାହାର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ଘିଡି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ? ସେହିପରି ଚାକିରିରେ କୌଣସି ଖୁଲାପ ଘଟିଲେ ସସ୍ପେନ୍ସନ କି ଡିସମିସାଲ ମଧ୍ୟ ହୁଏ । ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯେତିକି ଚିତ୍ର, ଏହି ପ୍ରକାର ବରଖାସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କମ୍ ଦୁଃଖଦାୟକ ? ଏହାକୁ ଯଦି ଜୀବିକାର ଛାଡ଼ପତ୍ର କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ବିଶେଷ ଭୁଲ ହେବ ? ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ କି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ । ଶିକ୍ଷାୟତନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଛାତ୍ର ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ସମୟ ଆସେ । ଏଥିରେ ଚିତ୍ରତା ନଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ 'ମଣିଷ' ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା, ତାହା ଛାଡ଼ିବାକୁ କ'ଣ ମନରେ ଭାବପ୍ରବଣତାର କୌଣସି ଉଦାସୀ ଭାବ ଆସେନା ? କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଗାଦୀ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସେ, ଦାମ୍ଭିକ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ କେତେକୂଣ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶା ପାଆନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ । କ୍ଷମତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ । କି କଷ୍ଟ !

ତୋଳ

ତୋଳଟି ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ । ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ତୋଳ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ । ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୋଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଘ୍ରପାତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇନଥିଲା ତୋଳ, ନାଗରାସ ତେଲିଙ୍ଗିବାଜା ସହିତ ମହୁରୀ ହିଁ ବିବାହ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବରେ ଶୁଭସୂଚକ ଥିଲା । ବ୍ୟାଘ୍ର ପାତ୍ରରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ସଂଗୀତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହିସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି । ଏପରିକି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତୋଳ ବଦଳରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପାତ୍ର ସ୍ଥାନ ମାତି ବସିଲାଣି । କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ଚଳଣି ସବୁ ରହିଛି ଭିତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠି ଏବେ ବି ଦଶହରା, ଦୁନିଆ, ଦୋଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ତୋଳର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାଳ ସହିତ ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ମଉଆଁଲା ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ଦଶହରା ଓ ରତ ଉତ୍ସବରେ କିଟକିଟି ଓ ବାଗୁଡି ଖେଳର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସମୟରେ ତୋଳ, ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ଉନ୍ମାଦନା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏବେ ବାଗୁଡି ଖେଳ ‘କବାଡି’ ନାମ ଧାରଣ କରି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲେ ବି ତାହା ସହିତ ତୋଳର ସମତାଳ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି । ପୁଣି ଗାଁରେ ଲାଠିଖେଳ, ଖଣ୍ଡାଖେଳ, ମୁଦଗର ଖେଳ, ଛାତିରେ ପଥର ରଖିବା କିମ୍ବା ଶରତ ରାତି ଇତ୍ୟାଦି ଚତାଇବା ବାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ତୋଳର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା । ଏବେ ସେ ସବୁ ବାର ଖେଳ କମି ଆସିଲାଣି । ତେଣୁ ଲାଠି ଓ ବନାଟି ସହିତ ତୋଳର ସଂପର୍କ ଦୂରେଇ ଆସିଲାଣି । ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାରଗୁମି ଓ ବାରଖେଳ ଯେଉଁଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠାରେ ତୋଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବେବି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଗାଁର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତୋଳର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ତୋଳବାଦ୍ୟ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସଭାସମିତି ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ନେବାର ପ୍ରଚଳନ ବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ତୋଳର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପୂରା ଲୋପ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଟିକୁ ହୁଏତ ଶେଷରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପରପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ । କାରଣ ଏହା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଛି । ତାହା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କ’ଣ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧିବା ଭାବିତ ।

କାଳକ୍ରମେ ତୋଳ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଏବେ ବେଶ ଭାବ ଆସ୍ଥାନ

ମାଡ଼ିବିବାଣୀ । ତୋଳର ଭାବାର୍ଥ ଏବେ ଜନଜୀବନର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି । ‘ତୋଳପିଟା’ କାମ ଏବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦରଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲାଣି । ଅଳେଖିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା ଆରମ୍ଭକାରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉତ୍ସବ ନିଜ ଚରମରୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ସାମିତ ବନ୍ଧୁବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ କେତେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଭଲ ଜଳଖିଆ(ଯାହାକୁ ଏବେ High Tea ବୋଲି ବଡ଼ବଡ଼ିଆମାନେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି) ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୁସ୍ତକଟିର ଉଲ୍ଲେଖନ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ “ନିଜ ତୋଳ ନିଜେ ପିଟ” ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିମନ୍ତ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ଏକ ହାସ୍ୟୋଦ୍ୟମକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲେ । ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଦିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେହୁଏ । ତଥାପି ସେ ସ୍ବାକାର କରିଥିଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରମୋଟ(Promote) ନ କଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆଦିକାଳୀ ପ୍ରତିଭାପୂଜା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି । ତାହାର କାରଣ ଏବେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଏକ ପ୍ରତିଭା । ଏତେ ‘ପ୍ରତିଭା’ ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ପ୍ରତିଭାହୀନ ଲୋକଙ୍କ ଆଉ ଦେଖାନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଭାପୂଜା ପାଇଁ “ଆପଣା ତୋଳ ଆପେ ପିଟ” ନ୍ୟାୟରେ ଲୋକେ ‘ସମ୍ମାନ’, ‘ପୁରସ୍କାର’, ‘ଆଡ଼ାର୍ଡ’ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ‘ଟେକ୍‌ନୋଲୋଜି’ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି । ଆଇ.ଏ.ଏସ. କବି ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁକମ୍ପା କିମ୍ବା ପେଭର(Favour) ଦେଇ କିମ୍ବା ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହୀତ କିମ୍ବା ଉପକୃତ କରାଇପାରିବେ । ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ‘ପ୍ରତିଭାପୂଜା’ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ଲିଖିତ କିମ୍ବା ମାନ୍ୟତା ପୁସ୍ତକ ଡିଲ୍ଲୀର ନାମଜାତା ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ପୂରା ପ୍ରକାଶନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ସେ ବହିସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ-ବିକ୍ରେତା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସପକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିବାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ । ନିଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିଜର ‘ତୋଳପିଟା’ସାବନ ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆପଣାର ‘ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ’ ବଡ଼ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବକୁ ଉପହାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ କଟକର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନ ଠାରେ ସ୍ବର୍ଗତ କବି ଲେଖକ ମୁରାରୀମୋହନ ଜେନା, ଅଗ୍ନିବିଂଶୀ କବି ରବି ସିଂହ, ସାମ୍ବାଦିକ ନଗେନ ଦେଉରିଆ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ରବି ମହାପାତ୍ର ଏକ ‘ଆତ୍ମସମର୍ଥନା’ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।

ମୃତ୍ୟୁପରେ କେହି କାଳେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ(ଠିକ୍) ବିଚାର କରି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି

ନିଜ ନାମରେ ‘ପାଉଣ୍ଡେସନ’ ସୃଷ୍ଟି କରି ବକ୍ସିତାମାଳାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମହାମାନବମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ, ଶୈଳାଗୋଳିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଅତୀତରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କିଏ ତାହା କରୁଛି ! ଆମର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ମନେରଖୁବେ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସତେତନ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ । ଆଜିର ‘ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ’ ଲୋକେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ପାଇଁ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ସଫଳ ଭବ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ‘ଅମର’ ରହିବାର ଦାୟିତ୍ବ କିଛି ତୋଳପିତା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଯିବେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି କାନ୍ତିଆଣ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତୋଳପିତା ହୁଏ । ପ୍ରତିଭାଦାସ ଲୋକଟି କେଉଁ ଜାତିର, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଭା ପୂଜକମାନେ ବାହାରନ୍ତି । ଅଥଚ ‘ଓଡ଼ିଆ’ ଜାତିର କିଏ କେଉଁ ବାଟରେ ଧୂଳା ଟେକିଯାଇଛି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାର ତୋଳ ଧରିବାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି । ତୋଳ ଭିତରେ ମୂଷା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ । ଯେକୌଣସି କାମଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯେ, କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ କାମଟି କରିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ଭଲ କାମଟିଏ ସଙ୍ଗେତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଗଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସହଯୋଗୀର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଅମୁକ ଲୋକଟି କାହିଁକି ଏହି କାମଟି କରି ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତାହା ନ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରିବେ । ସେ କାମଟି ସୁଦ୍ଧା ହେଉ କି କଲେଜ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଭଲ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ହେଉ, ବାଧା ଅନେକ । ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯଦି ସଫଳତା ମିଳିଲା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୋଳ ଭିତରୁ ‘ମୂଷା’ ବାହାରିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ । ମୂଷାଟିଏ ତୋଳ ଭିତରେ ପଶି ଚମତାକୁ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ଏବେ ତୋଳ ଭିତରେ ମୂଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ସବୁ ଦଳରେ ଏବେ ଭିନ୍ନମତାବଳୀ ଯାହାକୁ ‘ତିସିତେଷ୍ଟ’ କୁହାଯାଉଛି । ତୋଳର ଅନେକ ଆହୁରି କାହାଣୀ ଅଛି । ଆଜି ଏତିକି ତୋଳ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ।

ଚିକିତ୍ସା

ଚିକିତ୍ସା ଶବ୍ଦର ଅଭିଧାନ ଅର୍ଥ 'ରୋଗର ପ୍ରତିବିଧାନ' ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ବିଷୟ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିର ସଂପର୍କ ରହିଛି । ଚିକିତ୍ସା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସୁସ୍ଥତା, ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ତାତ୍ତ୍ୱର, ତାତ୍ତ୍ୱରକର ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଔଷଧ, ପଥ୍ୟ, ସେବା, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହାସପାତାଳ ଏବଂ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ନର୍ସ, ବେହେରା, ସେବା, ପୁରୁଷା ଆଦି ବହୁ କଥା ସହିତ ସଂପର୍କିତ । ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥତା ହେବାପରେ ଖବର ମିଳିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଜ୍ଞାତି-କୁଟୁମ୍ବ, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଘରକୁ କିମ୍ବା ହାସପାତାଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଧାଆଁତି । ସଂପର୍କ ଯେତିକି ଘନିଷ୍ଠ ସେହି ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଯିବାର ବାଧ୍ୟତା ଥାଏ । ଏଥିରେ କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିକଳତା ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୌରବ । ଯାହା ବି ହେଉ ରୋଗୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ହୁଏତ ମିଳେ । କିଏ ଆସିଲେ ସେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ । ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ କିଛି ହାତରେ ନେଇଯିବା କଥା । ବିଶେଷକରି ଫଳ । ଏବେ ହର୍ଲିକୁ ଓ ସେହି ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସ କିଛି ନେବାର ରିପ୍ତାକ ହେଲାଣି । ସେ ଚିକିତ୍ସାଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଦର ହେଲାଣି କେବଳ ଅର୍ଥଶ୍ରାବ୍ଧ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏତେ ଫଳ ଓ ହରଲିକୁ ବୋତଲ ଆସି ଗଦା ହୁଏ ଯେ, ତାହା ରୋଗୀ ଘରର ଲୋକେ ଖାଇ ବାଣ୍ଟିବା ସାର ହୁଏ । କେହି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହରଲିକୁ ଓ ସେହି ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନା ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇ ସେହି ମୂଲ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିବଦଳରେ ନେଇ ଆସନ୍ତି । ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତିକାରକ ହୁଏ ।

ଏବେ ପୁଣି ଫେରିବା ଚିକିତ୍ସାକୁ । ତାତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋପାଥ, ହୋମିଓପାଥ କିମ୍ବା କବିରାଜ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଗତ ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ୍ରମେ କବିରାଜ ଛାଡ଼ି ହୋମିଓପାଥ ଆଡ଼କୁ ମନ ନ ଦେଇ ଆଲୋପାଥ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଢଳିଛୁ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ପରୀକ୍ଷା, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଗବେଷଣାରୁ ନୂତନ ଔଷଧ ଆଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ବହୁ ଆଲୋପାଥକ ପଦ୍ଧତରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ବିଶେଷକରି ଶର୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆଧୁନିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସର୍ଜନକ କୁଶଳୀ ହାତ ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗର ଆଶୁ ଉପଶମରେ ସହାୟକ ହେଉଛି । ଅନେକ ରୋଗରେ ଶର୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ କେବଳ ଔଷଧ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ହୋମିଓପାଥ କିମ୍ବା କବିରାଜ ଚିକିତ୍ସାରେ

ଆରୋଗ୍ୟର ଉନ୍ନତ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ସମୟ ଦେଇ ଯୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ଭାରତର ଶତକଡ଼ା ୮୭ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ଯେତେ ଯାହା ତାତ୍ତ୍ୱଗାମୀ, ତାତ୍ତ୍ୱର, ତାତ୍ତ୍ୱରାତ୍ନ ଜୀବିକା, ନର୍ସିଂହୋମ, କ୍ଲିନିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି, ତାହା ଭାରତର ୧୩ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ; ୧୩ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ । ଏହି ୧୩ ଭାଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, କୋଟିପତି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ; ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିର୍ଧନ ଲୋକେ । ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଚିକିତ୍ସାର ଛତାତଳେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବାର ହକଦାର ହେବା କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ । ତୁଟକା ଔଷଧ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛି, ତାହା ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିରାଶ୍ରୟ ଭାବରେ ରଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ମଣିଷର (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଓ ବୃକ୍ଷଜାତୀୟ ମଧ୍ୟ) ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ଯେ କୌଣସି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଜୀବ ରୋଗକୁ କ୍ରମେ ଅଟକିଯିବ ଲଢ଼େଇ ଫଳରେ ପରାଜିତ କରେ । ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ଛିଛି ଦିନ ସହ୍ୟକଳା ପରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ଅର୍ଥାତ ଶରୀରର ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସିକ ଆରୋଗ୍ୟ ଆଣେ । ତାହା ନହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନଥିବା ଶତକଡ଼ା ୮୭ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହେଲେ ହିଁ ମରି ଯାଆନ୍ତେ ।

ଏଥିରୁ ମନ ବଳାଇଛି ଏକ ଅପ୍ରିୟ ଦିଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ । ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ନାମକୁମାତ୍ର ମାଗଣା । ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ତାତ୍ତ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ମାନବିକତାକୁ ସାଂଗରେ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ମାତ୍ରାରେ ଲିଙ୍ଗିତା କମ ବେଶୀ ଆଉପାରେ । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରୀ ତାତ୍ତ୍ୱର ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ମାନବିକ, ସାମାଜିକ, ନୀତିଗତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗତ, ଆଇନଗତ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗିତ ଦିଗ ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହେଁ । ଗରିବ ରୋଗୀଟି ପ୍ରତି ଜଣେ ତାତ୍ତ୍ୱରର ଐଶ୍ୱରୀକ ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପାଦନ କରିବାର ଅଛି, ତାହା ଅଧିକାଂଶ ତାତ୍ତ୍ୱର ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧିର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଯଦି କେବଳ ଉଦ୍ୟୋଗ ହୁଏ, ତେବେ ଯଦି ଏ ଜୀବିକା ପାଇଁ କଂମେଇ କାମ କରୁଛି, ତାହା ସହିତ କ'ଣ ଜଣେ ତାତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ? କଂସେଇକୁ ତ ଦରମା, ପ୍ରମୋଦନ, ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପେନ୍ସନ୍‌ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ତାତ୍ତ୍ୱରର (ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ନର୍ସ, ବେହେରା ଓ ଟେକ୍‌ନିସିଆନ୍) ଦାୟିତ୍ୱ ପରା ମଣିଷର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା କରିବା । ପୁଣି ଦରମା, ଭତ୍ତା ଆଦିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ ସରି ଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧ, ଚୁକା ଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବଳକା ରହୁନାହିଁ । ସରକାରୀ ତାତ୍ତ୍ୱରଖାନାରେ ତାତ୍ତ୍ୱରମାନେ ଖଟିଆରେ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ପଇସା ନେବାର ବିଧି ଏବେ ଅଭିଶ୍ମତ ନିୟମ ହୋଇଗଲାଣି । ହସ୍ପିଟାଲ ଔଷଧ

ତାଙ୍କରା ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଯାଏ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ । ସାମ୍ବଲଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ଯାଏ । ନର୍ସମାନେ ରୋଗୀର ଆଚେଷ୍ଟା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଗୁଡ଼ିନ୍ କାମ ପାଇଁ ପାରିତୋଷିକ ଆଶା କଲେଣି । ବେହେରା କିମ୍ବା ସୁରପରକ ଅତ୍ୟାଚାର ସୀମା ଚପିଗଲାଣି । ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀକୁ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ରୋଗୀକୁ ନାମଜାଦା ରୋଗୀଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ନଚେତ ମରିବା କିମ୍ବା ଡିସ୍‌ଚାର୍ଜ ହେବା ଭିତରେ ଗୋଟାଏକୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ ।

ନୂଆ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଫଳରେ ଏବେ ରୋଗୀକୁ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଚିକିତ୍ସା କ୍ରମେ ଡାକ୍ତରୀର ଦୋକାନ କିମ୍ବା ମନୋହରୀ ଦୋକାନ ପରି ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପରି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କିମ୍ବା ରି-ଇମର୍ସମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଦାତା ଓ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ?

ପ୍ରହୁ୍ୟମ୍ନ ବଳ

ଜନ୍ମ: ୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୨

ମୃତ୍ୟୁ: ୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୯

ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି, ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅବୁଲ୍ଲନୀୟ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ଏକ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସାକାରାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଯେ ନିର୍ଭିତ ରୂପେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ବିଶେଷଭାବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସଚ୍ଚରା ଦଶକରେ ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ଅଜ୍ଞାକାରବଦ୍ଧତା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୈଶୋରରୁ ହିଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରହୁ୍ୟମ୍ନ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃହତ୍ତର ସମାଜସେବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେବାରୁ ମନସ୍ଥ କରି ୧୯୬୩ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ । ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମନୋନୀତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ଚହଳ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ୧୯୮୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ମାରପେକ୍ଷରେ ବୀରବୃତ୍ତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ଦୈନିକ ‘ପ୍ରଗତିବାଦୀ’ରେ ବଳିଷ୍ଠ, ନିର୍ଭୀକ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଆସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ।

ପ୍ରବକ୍ତା ଓ ଛଳନାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ । ଆମ ସମାଜର ମନୁବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚିତ, ନିଷ୍ପେକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତିର ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସେ କ୍ଷୀନ୍ନ ହୋଇନଥିଲେ ।

ସେ ଏକ ପ୍ରବାଦପୁରୁଷ । ସେ ଏକ ବିଚାରଧାରୀ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ।